Articol I.

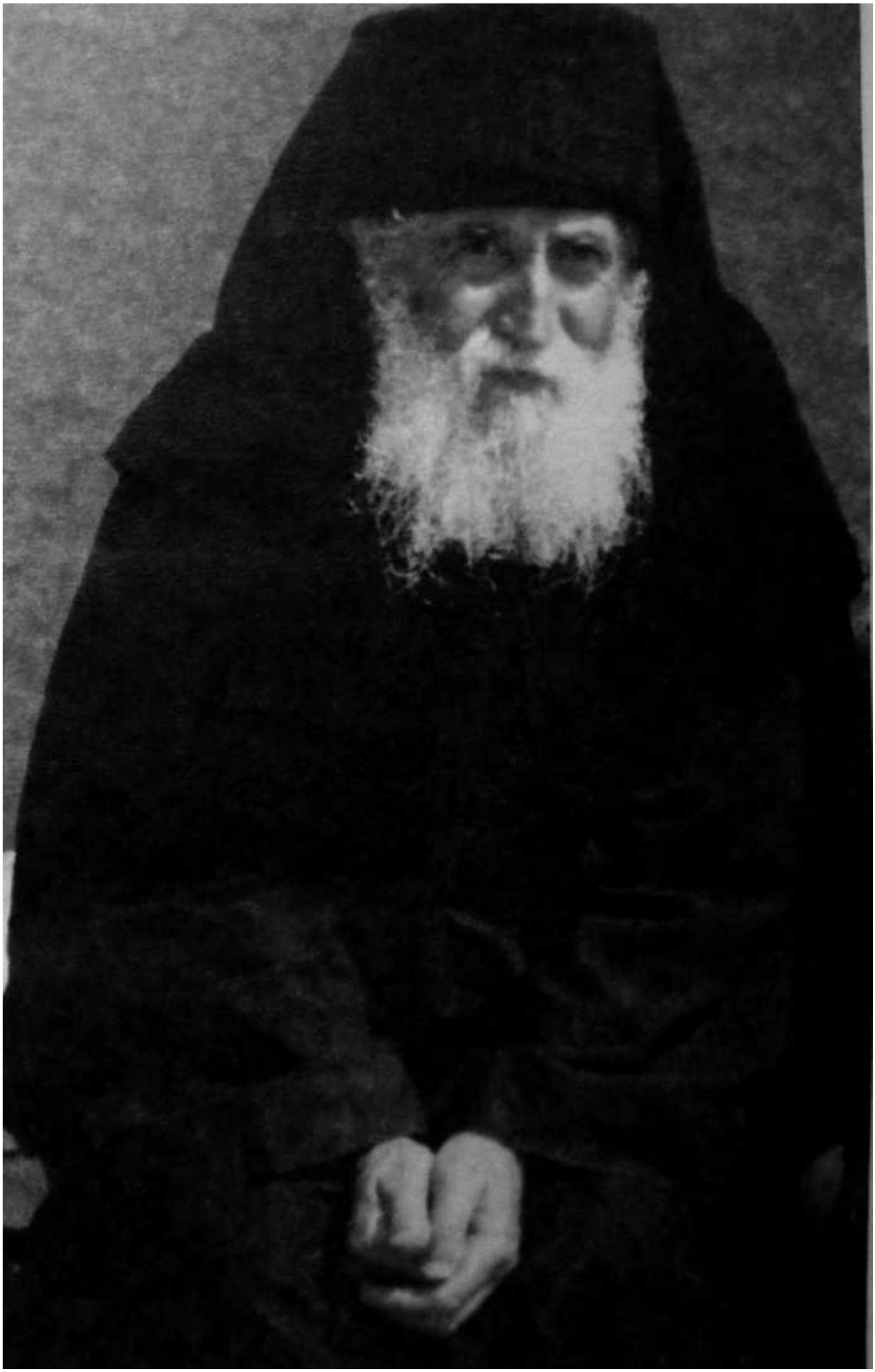
CUVIOSUL PAISIE AGHIORITUL

CUVINTE DUHOVNICEȘTI

III

NEVOINȚĂ DUHOVNICEASCĂ

EDITURA EVANGHELISMOS
BUCUREȘTI - 2003



PROLOG

Văzând că în zilele noastre „păcatul a devenit modă”, Fericitul Stareţ Paisie accentua în mod special necesitatea pocăinţei şi a mărturisirii, precum se vede şi în ultimul capitol al volumului al doilea. „Pocăinţa şi mărturisirea, ne spunea el, sunt mai de trebuinţă astăzi decât orice, pentru ca astfel să se taie drepturile pe care oamenii le-au dat diavolului, care seceră prin lume”.

Cu ajutorul Stareţului mulţi s-au îndreptat pentru prima oară către Taina Mărturisirii, şi-au schimbat viaţa, se nevoiesc ca nişte copii mărinimoşi şi trăiesc încă de acum raiul. „În orice caz, oamenii sunt foarte buni – ne spunea Stareţul cu bucurie, niciodată nu mi s-a întâmplat să spun cuiva să meargă să se mărturisească şi să nu o facă”. Desigur, la aceasta contribuia şi marea lui dragoste, care transforma sufletul omului cu care comunica, preschimbându-l din pământ înţelenit în pământ cultivabil.

Volumul al treilea, care se editează cu binecuvântarea noului nostru Păstor, Prea Sfinţitul Mitropolit ni cod im al Kasandrei, cuprinde subiecte care îi pot ajuta pe omul chinuit de păcat să dobândească neliniştea cea bună şi să se nevoiască duhovniceşte pentru a se elibera de legăturile păcatului. Trăind pocăinţa, creştinul se va putea dezbrăca de omul său cel vechi, care, precum spune undeva Stareţul, este „un chiriaş rău înăuntrul nostru şi, ca să plece, trebuie să-i dărâmăm casa şi să începem să zidim clădirea cea nouă, adică pe omul cel nou”.

După Sfinţii Părinţi, începutul păcatului este gândul cel rău. De aceea, în prima parte a acestui volum au fost cuprinse cu precădere unele cuvinte din cele pe care ni le-a spus Stareţul referitoare la gânduri. „Gândurile, ne spunea el, arată starea noastră cea duhovnicească”. Gândul cel bun are mare putere; el îl preschimbă duhovniceşte pe om. Şi dimpotrivă, gândul cel rău îl chinuie. Când omul alungă gândurile rele şi le cultivă pe cele bune, mintea şi inima lui se curăţesc, iar harul lui Dumnezeu vine şi se sălăşluieşte intru el.

Partea a doua se referă la marea binecuvântare pe care o primeşte omul de la Dumnezeu atunci când este nedreptăţit şi înfruntă

duhovniceşte nedreptatea. Acest adevăr îl ignoră, din păcate, chiar şi unii oameni duhovniceşti, care se îndreptăţesc pe ei înşişi şi de aceea ajung „să facă propria lor evanghelie". Dar în felul acesta ei nu fac altceva decât să se izoleze de Dumnezeu, pentru că dreptatea omenească nu are nicio legătură cu viaţa duhovnicească. Iar dacă voim cu adevărat să ne înrudim cu Hristos, trebuie negreşit să dobândim dreptatea dumnezeiască, singura care „are în ea mărime de suflet, nobleţe şi jertfă".

Partea a treia se referă la păcat, care transformă în iad viaţa pământească; viaţă care poate deveni însă rai prin nevoinţa duhovnicească. Omul care doreşte „să iasă din întunericul păcatului" trebuie să-şi cerceteze conştiinţa sa, „prima lege dumnezeiască" pe care i-a dat-o Dumnezeu, şi ca atare să-şi recunoască greşelile sale cu smerenie. Astfel va fi povăţuit la pocăinţă, care este „o rucodelie ce nu se termină niciodată", şi care îi aduce o negrăită mângâiere duhovnicească în suflet.

În partea a patra se arată felul în care puterile întunericului, care acţionează prin uneltele lor: vrăjitorii, înşelaţii etc., *deşi sunt cu adevărat foarte slabe, pot deveni tari atunci când omul le dă drepturi asupra sa printr-un oarecare păcat greu, prin care şi primeşte influenţa diavolească. Iar ca să se slobozească de ea, trebuie să afle în ce fel a greşit, să se pocăiască, să se spovedească şi să devină astfel un membru conştient al Bisericii.*

În sfârşit, în partea a cincea se accentuează că Taina Mărturisirii este absolut necesară pentru iertarea păcatelor şi că tot creştinul care voieşte să umble cu siguranţă în viaţa duhovnicească trebuie să aibă un povăţuitor duhovnicesc. Se face o clară deosebire între lucrarea psihiatrului şi lucrarea duhovnicului – lucrări care în zilele noastre uneori sunt confundate – şi se citează experienţe ale Stareţului referitoare la lucrarea duhovnicească pe care el însuşi a făcut-o în suflete.

Ca întotdeauna Stareţul răspunde pe scurt la întrebările concrete ce i se pun, fără să facă o analiză sistematică a subiectelor şi fără să epuizeze subiectul la care se referă. Scopul său era acela de a ajuta

sufletul să se mântuiască. „Pentru mine, spunea el, mângâierea şi bucuria sunt mântuirea sufletului". Stareţul vorbea întotdeauna potrivit cu ceea ce socotea că poate ajuta de fiecare dată un anumit suflet în nevoinţa lui, dându-i „vitamina duhovnicească" ce îi era de trebuinţă şi referindu-se adeseori la un oarecare exemplu cât mai nimerit în cazul respectiv. Stareţul credea că exemplele ajută mult. „Vreau să scriu, ne spunea, dar nu am timp, despre unii oameni ce au trăit cinstit, despre *fete şi băieţi, precum şi despre unii familişti care au avut o viaţă sfântă. Cu astfel de pilde bune sunt mustraţi cei ce au făcut din păcat o modă. Prin mustrarea răului adeseori nu iese nimic folositor, însă prin înfăţişarea binelui răul se mustră de la sine".*

Deşi întrebările, precum este deja cunoscut, vin din partea monahiilor şi Stareţul se adresează lor, răspunsurile însă îl privesc şi pe fiecare creştin care se nevoieşte sau voieşte să se nevoiască prin „lupta cea bună". Într-o oarecare epistolă a sa, el subliniază în stilu-i caracteristic ceea ce în multe feluri au arătat şi Sfinţii Părinţi ai Bisericii: „Poruncile sunt aceleaşi şi pentru mireni, şi pentru monahi, precum şi raiul unul este". De altfel, adeseori dezvăluia că sunt mireni care trăiesc foarte duhovniceşte, ajungând la săvârşirea unei lucrări fine, adânci înăuntrul lor.

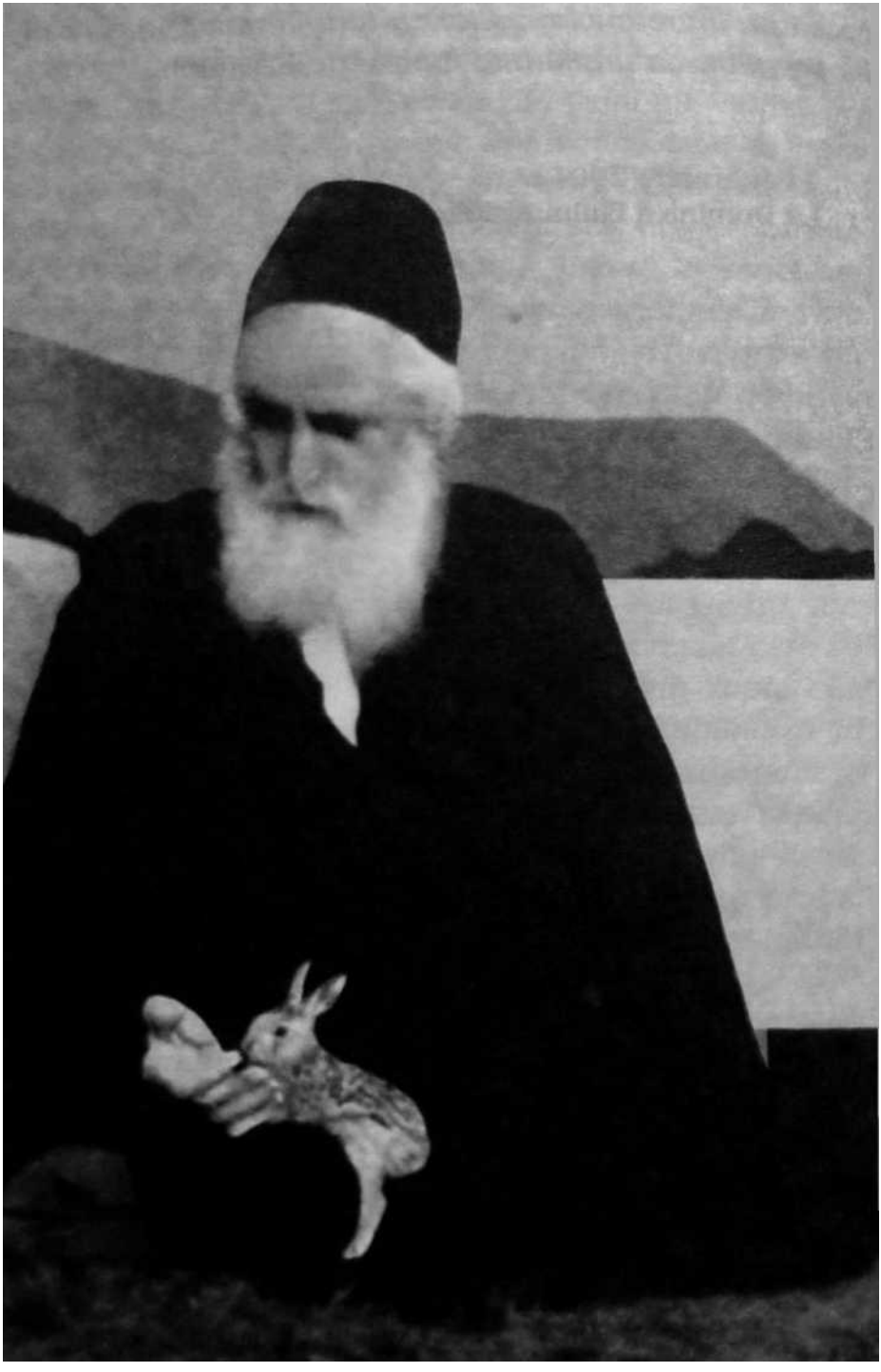
Mulţumim tuturor celor care, primind cu râvnă să parcurgă manuscrisele acestui volum şi comunicându-ne părerile lor, au ajutat astfel la o alcătuire cât mai deplină a lui.

Să ne rugăm cu stăruinţă ca să se împlinească şi intru noi binecuvântarea Stareţului: „Bunul Dumnezeu să ne lumineze şi să ne dăruiască o pocăinţă sinceră, ca să ne învrednicim astfel cu toţii de raiul pe care ni l-a pregătit ca un Părinte iubitor de fii". Amin.

11 februarie 2001

La Duminica Fiului Risipitor

Stareţa Sfintei Sihăstrii Monahia Filoteia şi surorile cele întru Hristos



— Părinte, oare cum de înțeleg animalele bunătatea unui om?

— Au intuiție și simt dacă le iubești și dacă te doare pentru ele. În rai animalele simțeau mireasma harului și îi slujeau lui Adam. După călcarea poruncii toată firea împreună-suspină cu omul. Iată, sărmanul iepure, de pildă, privește mereu cu frică. Inima lui bate tac-tac-tac. Nu doarme deloc, sărmanul. Cât de mult suferă această făptură nevinovată din pricina noastră! Dar atunci când omul revine la starea de dinainte de cădere, animalele se apropie din nou de el fără frică.

Articol II. PARTEA ÎNTÂI RĂZBOIUL GÂNDURILOR

Atunci când omul le vede pe toate cu gânduri bune, se curățește și este dăruit cu dar de Dumnezeu. Prin gândurile cele de-a stânga el îi judecă și îi nedreptățește pe ceilalți, împiedicând astfel venirea harului dumnezeiesc și lăsându-l pe diavol să lucreze liber în el.

Secțiune 2.01 CAPITOLUL 1 – Gândurile bune și gândurile rele[1]

(a) Puterea gândului bun

— Părinte, în Vechiul Testament, în Cartea a 4-a a Macabeilor se spune: „Gândul evlavios nu este distrugător al patimilor, ci potrivnic”.[2] Ce înseamnă aceasta?

— Ia ascultă. Patimile sunt înrădăcinate adânc înăuntrul nostru, dar gândul evlavios, gândul bun, ne ajută să nu fim robiți de ele. Atunci când omul cultivă numai gânduri bune și își întărește o stare bună, patimile încetează să mai lucreze, de parcă nu ar mai exista. Adică gândul evlavios nu dezrădăcinează patimile, ci le războiește, putând chiar să le răpună. Cred că scriitorul descrie cele pe care le-au suferit

---

[1] Prin cuvântul „gând” în limbaj ascetic se înțelege fie un gând simplu, ce trece prin minte, fie o mișcare a sufletului spre bine sau spre rău, fie o înclinație, bună sau rea, la care s-a ajuns prin împreună-lucrarea minții, a conștiinței, a simțirii și a voinței. Deoarece gândurile premerg oricărei fapte, pentru ca nevoința fiecărui credincios, dar mai ales a monahului, să fie corectă, trebuie ca dintru început să se cerceteze gândurile cu atenție, astfel încât să se cultive cele bune și să se elimine cele rele.

[2] 4 Mac. 3, 5. În anumite ediții ale Bibliei elene este cuprinsă și această Carte apocrifă a Macabeilor, ce nu apare în versiunea românească a Sfintei Scripturi (n. ed. rom.).

cei şapte prunci, mama lor, Sfânta Solomoni, şi dascălul lor, Sfântul Eleazar, având gânduri evlavioase (4 Mac. 5, 1 ş. u), tocmai ca să arate cât mai exact puterea gândului bun.

Un gând bun are aceeaşi putere cu o priveghere de multe ceasuri. Are mare putere. Precum astăzi unele arme noi blochează cu raze laser racheta chiar la baza ei şi o împiedică să se lanseze, tot astfel şi gândurile bune apucă înainte şi paralizează gândurile rele pe „aeroporturile" diavolului, de unde pornesc. De aceea încercaţi, pe cât puteţi, să plantaţi voi gânduri bune mai înainte de a apuca diavolul să vă planteze el gândurile cele rele, pentru ca inima să vi se facă grădină de flori şi rugăciunea să vă fie însoţită de mireasma duhovnicească a inimii voastre.

Atunci când cineva tine, fie şi pentru puţin timp, un gând de-a stânga, adică rău, asupra cuiva, orice nevoinţă ar face, fie post, priveghere etc., se pierde. La ce îl va ajuta asceza dacă în paralel nu se nevoieşte să nu primească gândurile rele? De ce să nu golească mai întâi chiupul de depunerile din untdelemn, care sunt bune numai pentru săpun, şi doar apoi să pună untdelemnul cel bun, ci pune untdelemnul cel bun împreună cu cel nefolositor şi aşa îl strică?

Un gând curat, bun, are mai mare putere decât orice nevoinţă. Un tânăr oarecare, de pildă, este războit de diavolul cu gânduri necurate şi face privegheri, postiri, posturi de trei zile ca să se slobozească de ele. Însă un gând curat ce îl va aduce are putere mai mare decât privegherile şi postirile pe care le face şi îl ajută mai eficient.

— Părinte, atunci când spuneţi „gând curat" vă referiţi numai la subiecte speciale sau şi la cele mai generale?

— Şi la cele mai generale. Pentru că atunci când omul le vede pe toate cu gânduri bune, se curăţă şi este dăruit cu dar de Dumnezeu. Cu gândurile de-a stânga judecă şi nedreptăţeşte pe ceilalţi, împiedică venirea harului dumnezeiesc şi lasă pe diavolul să lucreze liber în el.

— Părinte, deoarece judecă, prin aceasta îi dă diavolului dreptul să facă orice vrea cu el?

— Da. Temelia este gândul cel bun. Aceasta este ceea ce-l ridică

pe om, îl schimbă în bine. Fiecare trebuie să ajungă la punctul în care le vede pe toate curate. Este ceea ce a spus Hristos: „*Nu judecaţi după faţă, ci faceţi judecată dreaptă*" (În 7, 24). După aceea, omul ajunge într-o stare în care le vede pe toate cu ochi duhovniceşti, şi nu cu ochi trupeşti. Pe toate le justifică în sensul cel bun.

Trebuie să luăm aminte să nu primim telegramele viclene ale diavolului, ca să nu întinăm „locaşul Duhului Sfânt" (I Cor. 6, 19 şi 3, 6) şi astfel să se depărteze harul lui Dumnezeu şi să ne întunecăm. Duhul Sfânt, atunci când vede inima noastră curată, vine şi. Se sălăşluieşte înăuntrul nostru, pentru că iubeşte curăţia de aceea şi este reprezentat ca un porumbel.

(b) Cea mai mare boală: gândurile de-a stânga

— Părinte, mă neliniştesc atunci când am de rezolvat o problemă, încât nici nu pot dormi.

— Problema ta sufletească sunt gândurile cele multe. Dacă nu ai avea aceste gânduri de multe feluri, ai putea da mult mai mult şi în ascultarea ta, şi în nevoinţele tale duhovniceşti. Ascultă un mod de a evita gândurile cele multe. Când îţi vine în minte o treabă pe care va trebui, de pildă, să o faci mâine, să-i spui gândului: „Treaba aceasta nu este pentru astăzi; mă voi gândi la ea mâine". De asemenea, când trebuie să hotărăşti într-o problemă, nu te chinui cu gândul să afli ceea ce este mai bun şi să amâni mereu. Alege ceva şi mergi înainte. Lasă după aceea pe Dumnezeu să se îngrijească de celelalte. Sileşte-te să eviţi scolasticismul, ca să nu-ţi ameţeşti mintea. Să faci ceea ce poţi, cu mărime de suflet, să te mişti simplu şi cu multă încredere în Dumnezeu. Atunci când Îi încredinţăm lui Dumnezeu viitorul şi nădejdile noastre, Îl obligăm într-un anume fel să ne ajute. Prin gândurile cele multe şi un om sănătos se netrebniceşte. Unul care suferă este îndreptăţit să le aibă dacă se mâhneşte. Însă cel care, fiind sănătos, se ameţeşte şi suferă din partea gândurilor de-a stânga, unul ca acesta este bun de legat. Să fie sănătos şi totuşi să fie chinuit de gândurile lui?!

În vremea noastră, cea mai mare boală se datorează gândurilor deşarte ale oamenilor lumeşti. Oamenii le pot avea pe toate în afară de

gândurile bune. Dar se chinuiesc pentru că nu înfruntă lucrurile duhovniceşte. De pildă, cineva porneşte ca să meargă undeva, dar motorul maşinii lui păţeşte ceva şi întârzie puţin la destinaţie. Dacă are gândul cel bun, va spune: „Se vede că Bunul Dumnezeu a rânduit să apară piedica aceasta; altfel poate că aş fi păţit vreun accident, dacă n-aş fi avut această întârziere. Cum să-ţi mulţumesc, Dumnezeul meu, pentru aceasta?", şi L slăveşte pe Dumnezeu. Dar dacă nu are gândul cel bun, nu va înfrunta situaţia duhovniceşte, se va supăra pe Dumnezeu şi va huli: „Iată, am întârziat! Aş fi putut merge mai repede! Ce lucru anapoda! Uf, ce Dumnezeu…". Atunci când omul primeşte cele ce i se întâmplă cu gând de-a dreapta, se ajută. În timp ce dacă lucrează în partea stângă se chinuieşte, se topeşte, se zăpăceşte. Odată, cu mai mulţi sâni în urmă, ca să mergem de la Uranopolis la Salonic am intrat într-un camion ce avea bănci de lemn.

Înăuntru erau claie peste grămadă valize, portocale, peşte, lădiţe ce miroseau a peşte, copii de la Atoniadă – dintre care unii stăteau pe bănci, iar alţii în picioare – călugări, mireni… Un mirean a venit şi s-a aşezat lângă mine. Era şi gras şi, deoarece era cam înghesuit, a început să strige: „Ce condiţii sunt acestea!…". Mai încolo era un monah care, sărmanul, era acoperit până sus de lădiţe; numai capul îi rămăsese afară. Şi aşa cum mergea camionul, clătinându-se – căci drumul era de tară şi stricat – lădiţele stivuite cădeau, şi el, sărmanul, încerca să le arunce la dreapta şi la stânga cu mâinile ca să nu-l lovească în cap. Iar celălalt striga pentru că stătea puţin înghesuit. „Nu-l vezi pe acela cum stă, îi spun, şi tot tu strigi?". Şi-l întreb şi pe monah: „Cum te simţi, Părinte?". Iar acela îmi răspunde zâmbind: „Părinte, mai bine este aici decât în iad! Unul se[3] chinuia, deşi stătea pe bancă, iar celălalt se bucura, cu toate că lădiţele erau gata să-l acopere. Şi am avut două ore de mers. Nu era aproape. Mintea mireanului s-a întors la confortul ce l-ar fi avut dacă ar fi mers cu autobuzul şi astfel era aproape să se sufoce, în timp ce monahul se gândea la mâhnirea ce ar fi avut-o dacă s-ar fi aflat în iad şi astfel simţea bucurie. Se gândea: „Peste două ore

---

3

vom ajunge şi vom coborî, în timp ce sărmanii din iad se chinuiesc veşnic. Apoi acolo nu sunt lădiţe, lume etc., ci este iad. Slavă Ţie, Dumnezeule, că sunt mai bine aici".

— Părinte, cui se datorează deosebirea de încredere, de pildă, a doi ucenici faţă de stareţul lor?

— Gândului. Se poate ca cineva să aibă gând stricat pentru orice şi pentru oricine. Dacă omul nu are gând bun şi nu se scoate pe sine din acţiunile sale – adică dacă acţionează numai din interes – nu poate fi ajutat de niciun sfânt. Nu un stareţ sfânt sau o stareţă sfântă de-ar avea, nu numai de l-ar avea ca stareţ pe Sfântul Antonie, ci chiar pe toţi sfinţii de i-ar avea, nici aşa nu va putea fi ajutat. Nici Dumnezeu însuşi nu va putea ajuta un astfel de om, deşi ar vrea mult. Atunci când cineva se iubeşte pe sine, pe toate le explică precum îi place lui. Şi aşa unii le explică în chip păcătos, alţii precum le place şi încet-încet aceste explicaţii iraţionale ale lor devin fireşti. Şi oricum te-ai purta cu ei se smintesc.

Sunt unii care, dacă le dai puţină atenţie, dacă le spui un cuvânt bun, zboară. Dar dacă nu le dai atenţie se mâhnesc mult, apucă extremele, care sunt ale diavolului. Văd, de pildă, o mişcare şi spun: „Da! Aşa este!", şi apoi sfârşesc prin a fi siguri că aşa este cum cred ei. Sau văd pe un altul serios şi cred că are ceva cu ei, în vreme ce acela poate fi serios pentru că îl preocupă ceva. Cu câteva zile mai înainte a venit la mine cineva şi mi-a spus: „De ce cutare îmi vorbea mai demult şi acum nu-mi mai vorbeşte? I-am făcut şi o observaţie, nu cumva din pricina aceasta?". „Ascultă, îi spun, se poate să te fi văzut, dar să nu fi luat aminte la tine, sau să fi avut vreun bolnav şi să fi fost îngrijorat că trebuie să caute un medic, sau să afle valută ca să meargă în străinătate etc." Şi într-adevăr acela avea pe cineva bolnav, avea o mulţime de griji, iar acesta avea pretenţia să stea şi să-i vorbească, şi pentru aceasta împletea o grămadă de gânduri.

(c) Gândurile bune aduc sănătatea duhovnicească

— Părinte, care sunt caracteristicile gândului slab?

— La ce te referi? Pentru prima dată aud aceasta.

— Aţi spus că faptul de a avea cineva gând de-a stânga, de a

interpreta rău un comportament…

— Şi am spus că acesta este un gând slab?

— Mi-am adus aminte de acela care voia să stea cu Sfinţia Voastră ca ucenic şi i-aţi spus: „Nu te ţin, pentru că ai gând slab”.

— Nu, n-am spus aşa. Ci i-am spus: „Nu te iau ca ucenic, pentru că nu ai sănătate duhovnicească”. „Ce înseamnă sănătate duhovnicească?”, mă întreabă. „Nu ai gânduri bune, îi spun. Ca om am şi eu cusururile mele, iar ca monah de atâţia ani se poate să am şi câteva virtuţi. Dar dacă nu ai gând bun, te vei vătăma şi de cusururile mele şi de virtuţile mele”. Despre un copil mic poate spune cineva că are gând slab, pentru că este încă nematurizat, nu însă despre unul mare.

— Părinte, toţi cei mari sunt şi maturi?

— Unii nu se maturizează din pricina capului lor. Altceva este când nu-l duce capul. Atunci când cineva nu se mişcă simplu, gândul lui merge la rău şi pe toate le înţelege strâmb. Unul ca acesta nu are sănătate duhovnicească, şi nu numai că nu este ajutat de bine, dar se şi chinuieşte.

— Părinte, dacă vedem o neorânduială, este de folos să căutăm să-l descoperim pe cel ce a făcut-o?

— Caută mai întâi să vezi dacă nu ai făcut-o tu. Aceasta este mai bine.

— Dar atunci când îmi dau pricini alţii?

— Tu câte pricini nu ai dat? Dacă te vei gândi la aceasta, vei înţelege că greşeşti înfruntând astfel lucrurile.

— Iar atunci când spunem: „Aceasta cred că a făcut-o cutare soră”, este şi acesta un gând de-a stânga?

— Nu, dar pentru că şi altă dată a făcut ceva asemănător…

— Tot gând de-a stânga este, deoarece nu eşti sigură. Apoi, chiar de ar fi făcut-o acea soră, cine ştie cum şi de ce a făcut-o.

— Părinte, dar dacă văd, de pildă, că o soră are vreo patimă?

— Tu eşti stareţă? Stareţa are responsabilitatea şi de aceea trebuie să vă cerceteze patimile. Voi însă de ce să cercetaţi patimile celeilalte? Încă nu aţi învăţat să lucraţi corect în voi înşivă. Dacă vreţi

să lucraţi corect în voi înşivă, să nu cercetaţi ce fac ceilalţi din jurul vostru, ci să cultivaţi gânduri bune, atât pentru cele bune cât şi pentru cele rele pe care le vedeţi în ceilalţi. Indiferent cu ce scop face celălalt ceva, voi puneţi-vă un gând bun în minte. Gândul cel bun are dragoste în el, îl dezarmează pe aproapele şi îl face să se comporte bine faţă de tine. Vă aduceţi aminte de acele călugăriţe care l-au luat pe tâlhar drept avvă? Când s-a descoperit cine este, au crezut că face pe nebunul pentru Hristos şi se preface în tâlhar, şi la mai mare evlavie l-au avut. În cele din urmă s-a mântuit şi el, şi cei împreună cu el.[4]

— Părinte, dar atunci când o soră îmi spune o minciună…

— Dar dacă va fi fost nevoită chiar din pricina ta să spună o minciună, sau dacă a uitat şi ceea ce ţi-a spus nu este minciună? Sora de la arhondaric, de pildă, cere de la bucătăreasă salată şi aceea îi spune: „Nu am", în vreme ce aceea ştie că are. Dacă sora ce a cerut nu are gânduri bune, va spune: „Îmi spune minciuni.[5] Însă dacă are gânduri bune, va spune: „Sărmana, a uitat că are salată, pentru că are multă treabă", sau: „A ţinut-o pentru o altă nevoie". Nu ai sănătate duhovnicească, şi de aceea gândeşti aşa. Dacă ai fi avut sănătate duhovnicească, le-ai fi văzut curate chiar şi pe cele necurate. Precum ai fi văzut fructele, aşa ai fi văzut şi gunoiul, pentru că gunoiul a ajutat să se facă fructele.

Cel ce are gânduri bune are sănătate duhovnicească şi răul îl preschimbă în bine. Îmi aduc aminte că în timpul ocupaţiei germane

---

[4] Printre istorisirile despre monahii primelor veacuri se află și următoarea întâmplare: un căpitan de tâlhari s-a preschimbat în monah și a cerut găzduire peste noapte la o mănăstire de călugărițe, ca să o poată prăda. Stareța și toate călugărițele l-au primit cu deosebit respect, ca pe un avvă mare. S-au adunat toate călugărițele să ia binecuvântare de la el, i-au spălat picioarele și au luat apoi apa aceea pentru binecuvântare. O soră paralizată s-a vindecat spălându-se cu credință cu acea apă și, spre uimirea tuturor, s-a dus și aceea să ia binecuvântare de la acela. Văzând minunea, căpitanul de tâlhari s-a schimbat lăuntric, s-a pocăit, a aruncat sabia ce-o avea ascunsă sub rasă și, după puțin timp, și acela, și cei împreună cu el s-au făcut monahi și au trăit cu multă asprime în viața monahală. (Vezi D. Tsami, Matericon. vol. 3, Tesalonic, 1992, pp. 18-24).

[5]

toţi copiii care aveau un organism tare mâncau cu poftă o bucată de pâine din făină de porumb şi erau mereu sănătoşi. În timp ce nişte copii din familii bogate, cu toate că mâncau pâine cu unt, erau bolnăvicioşi, deoarece nu aveau organismul rezistent. Chiar şi dacă ai lovi pe cineva care are gânduri bune, acela va spune: „Dumnezeu a îngăduit aceasta ca să-mi şterg greşelile mele cele vechi. Slavă lui Dumnezeu!". În timp ce pe un altul, care nu are gânduri bune, deşi vei merge ca să-l mângâi, va crede că mergi ca să-l baţi. Luaţi exemplu de la unul beat. Dacă este rău, va sparge toate în beţia sa. Dar dacă este bun, fie va plânge, fie se va arăta foarte binevoitor. Un om beat spunea oarecând: Dăruiesc câte o găleată de lire celor care mă invidiază!"

(d) Cel care are gânduri bune pe toate le vede bune

Mi-au spus unii că se smintesc pentru că văd multe lucruri strâmbe în Biserică. Iar eu le-am spus: „Dacă vei întreba o muscă: «Sunt flori în locul acesta?», ea îţi va spune: «Nu ştiu. Ci ştiu numai că acolo jos, în groapă, sunt cutii de conserve, gunoaie, necurăţii», şi îţi va înşira toate murdăriile pe care a stat. Dar dacă vei întreba o albină: «Ai văzut vreo necurăţie în locul acesta?», ea îţi va spune: «Necurăţie? Nu, nu am văzut nicăieri. Aici locul este plin de flori bine mirositoare», şi îţi va enumera o grămadă de flori de grădină şi sălbatice. Vezi, musca ştie numai unde există gunoaie, în timp ce albina ştie că acolo este un crin, mai departe o zambilă..."

După cum mi-am dat seama, unii oameni seamănă cu albina, iar alţii cu musca. Cei care seamănă cu musca în orice situaţie caută să afle ce rău există şi se preocupă de el; nu văd nicăieri niciun bine. Cei care seamănă cu albina află peste tot orice bine există. Omul stricat, stricat gândeşte, pe toate le interpretează de-a stânga şi le vede anapoda. În timp ce acela care are gânduri bune, orice ar vedea, orice îi vei spune, îşi va pune în minte gândul cel bun.

Odată un copil de clasa a şasea a venit la Colibă şi a bătut cu ciocănelul în poartă. Aveam de citit un sac de scrisori, dar mi-am spus să ies să văd ce vrea. „Ce este, voinice?", îl întreb. „Aceasta este Coliba Părintelui Paisie? mă întreabă. Vreau să-l văd pe Părintele Paisie". „Aceasta este, dar el nu este aici; s-a dus să cumpere ţigări", îi spun. „Se

vede că s-a dus ca să cumpere pentru cineva", îmi spune el cu gând bun. „Nu, ci pentru el s-a dus să cumpere, îi spun. I s-au terminat şi făcea ca un nebun. Pe mine m-a lăsat aici singur şi nici măcar nu ştiu când se va întoarce. Dacă văd că întârzie, o să plec de aici". Atunci băiatului i s-au umplut ochii de lacrimi şi iarăşi a spus cu gând bun: „Îl obosim pe Părintele". „Dar ce vrei cu el?", l-am întrebat din nou. „Vreau să iau numai binecuvântarea lui", mi-a răspuns. „Ce binecuvântare să iei, copile! Acesta este un înşelat. Nu-i bun de nimic. Eu îl ştiu bine. Nu aştepta degeaba, pentru că atunci când se va întoarce va fi nervos, poate chiar şi beat, căci mai şi bea". Dar acel copil punea mereu gândul cel bun. „În sfârşit, îi spun, eu voi mai aştepta puţin, ce vrei să-i spun?". „Am să-i dau o scrisoare, îmi spune, dar voi aştepta să iau şi binecuvântarea lui". Aţi văzut? Orice îi spuneam, el o primea cu gândul cel bun. I-am spus: „Făcea ca un nebun pentru că nu avea ţigări, iar sărmanul a suspinat şi a lăcrimat. Cine ştie, poate s-a dus să cumpere pentru cineva". Alţii citesc atâtea, iar acela, un copilaş de clasa a şasea, să aibă gânduri atât de bune! Să-i strici gândul şi el să şi-l facă şi mai bun şi să tragă o concluzie mai bună. M-am minunat de aceasta! Pentru prima dată am văzut un astfel de lucru!

(e) Gândurile omului sfinţit şi gândurile omului viclean

— Părinte, cel care are sfinţenie înţelege cine este viclean?

— Da, îl înţelege atât pe cel viclean, precum înţelege şi sfinţenia unui sfânt. Vede răul, dar în acelaşi timp vede şi omul lăuntric şi distinge că răul este al diavolului şi vine din afară. Cu ochii sufletului său el îşi vede greşelile lui ca fiind mari, iar pe ale celorlalţi mici. Şi cu adevărat le vede mici, nu se preface. Poate vedea că sunt chiar crime, dar el justifică în înţelesul cel bun vicleniile omului rău; nu-l dispreţuieşte, nu-l consideră mai prejos decât el. Îl poate considera chiar mai bun decât el însuşi şi să-l suporte întru cunoştinţă pentru mai multe pricini. Vede, de pildă, răutatea unui criminal, dar cugetă că acela a ajuns la punctul de a săvârşi crima pentru că nu a fost ajutat şi că el însuşi ar fi putut fi în locul aceluia, dacă nu l-ar fi ajutat Dumnezeu. În felul acesta primeşte mult har. Şi dimpotrivă, omul viclean deşi vede sfinţenia celuilalt, nu cunoaşte gândurile cele bune

pe care le are acela, precum nici diavolul nu le cunoaşte.

Cel ce face o lucrare fină duhovnicească îl îndreptăţeşte pe aproapele şi nu pe sine. Şi cu cât înaintează duhovniceşte, cu atât mai mult se eliberează şi iubeşte pe Dumnezeu şi pe oameni. Atunci nu va putea înţelege ce înseamnă răutatea, pentru că are numai gânduri bune pentru ceilalţi şi gândeşte numai curat şi pe toate le vede duhovniceşte, sfinte. Se foloseşte chiar şi din căderile semenilor lui, pe care le foloseşte ca frână puternică pentru sinea sa, ca să ia aminte să nu deraieze. Şi dimpotrivă, unul care nu s-a curăţit gândeşte în mod viclean şi toate lucrurile le vede cu ochi viclean. Chiar şi pe cele bune le întinează cu viclenia lui. Nu se foloseşte nici de virtuţile celorlalţi, pentru că este întunecat de negreala ucigaşului de om, şi astfel le explică prin vocabularul său cel viclean. Întotdeauna este supărat şi totdeauna mâhneşte pe semenii lui cu această negreală duhovnicească a sa. Dacă unul ca acesta vrea să se elibereze de această stare, trebuie să înţeleagă că are nevoie de curăţire, ca să-i vină limpezimea duhovnicească, curăţia minţii şi a inimii.

— Dar atunci când un om este o dată viclean şi altă dată bun?

— Atunci primeşte înrâuriri şi schimbări corespunzătoare. Omul este schimbător. Uneori gândurile viclene sunt ale diavolului, alteori însuşi omul gândeşte în mod viclean. De multe ori diavolul creează anumite situaţii pentru ca oamenii să-şi facă gânduri rele. Odată, nu am apucat să-i vorbesc unui arhimandrit care a venit pentru prima dată la Coliba mea. A doua oară când a venit nu l-am putut primi, deoarece eram grav bolnav şi i-am spus să vină altă dată ca să discutăm. Atunci aceluia i-a intrat gândul că nu vreau să-l primesc, că am ceva cu el şi s-a dus jos la mănăstire şi s-a plâns. Aceasta a fost în întregime o lucrare a diavolului.

(f) Gândurile omuluiarată starea lui duhovnicească

— Părinte, cum se face că doi oameni văd în mod diferit acelaşi lucru?

— Toţi ochii văd la fel de curat? Pentru ca cineva să vadă curat trebuie să aibă ochii sufletului său foarte sănătoşi, căci numai atunci are curăţia lăuntrică.

— Părinte, de ce uneori aceeaşi împrejurare unul o consideră binecuvântare iar altul nenorocire?

— Fiecare o explică potrivit cu gândul său. Orice lucru îl poţi vedea fie din latura lui bună, fie din latura lui cea rea. Am auzit următoarea întâmplare: la o mănăstire care se afla lângă un sat aveau rânduială să facă vecernia şi utrenia la miezul nopţii. La slujbe mergeau şi mireni, pentru că mănăstirea era înconjurată de case care cu timpul de zidiseră acolo. Odată un frate începător şi-a uitat chilia sa deschisă şi a intrat în ea o femeie. Când a aflat l-a apucat mâhnirea şi s-a tulburat. O, s-a spurcat chilia! Înfricoşător lucru, s-a pierdut lumea! Ia spirt şi stropeşte pe podea, apoi îi dă foc, ca s-o dezinfecteze! Puţin de n-a ars mănăstirea şi-a ars duşumeaua chiliei, însă gândul nu şi l-a ars. Pe acela trebuia să-l ardă, pentru că răul se afla în el Dacă şi-ar fi pus gândul cel bun în minte, spunându-şi că femeia a intrat în chilia lui din evlavie, ca să se folosească, ca să primească har şi să se nevoiască şi ea acasă, s-ar fi schimbat duhovniceşte şi ar fi slăvit pe Dumnezeu.

Din calitatea gândurilor unui om se vede starea lui duhovnicească. Oamenii judecă lucrurile potrivit cu conţinutul pe care îl au înăuntrul lor. Dacă nu au conţinut duhovnicesc, trag concluzii greşite şi-l nedreptăţesc pe aproapele lor. De pildă, dacă unul care face milostenii noaptea ca să nu fie văzut de oameni va vedea pe cineva seara târziu pe drum, niciodată nu-şi va pune gând rău în minte. Însă de l-ar vedea pe acela unul ce umblă nopţile spre a păcătui, va spune: „Ce monstru, cine ştie pe unde umblă noaptea", pentru că el însuşi are astfel de experienţe. Sau dacă se aude noaptea de la etajul de sus duc-duc, unul care are gânduri bune va spune: „Face metanii", în timp ce unul care nu are gânduri bune va spune: „Joacă toată noaptea". Dacă se aude vreo melodie, unul va spune: „Ce psalmodii frumoase", în timp ce celălalt va spune: „Ce cântece mai sunt şi acestea?"

Vă aduceţi aminte cum s-au comportat faţă de Hristos cei doi tâlhari care au fost răstigniţi împreună cu El? Amândoi îl vedeau pe Hristos sus pe Cruce, vedeau cum se cutremură pământul, etc. Dar ce fel de gând şi-a pus în minte unul şi ce fel celălalt! Unul, cel de-a stânga, hulea şi zicea: „*Dacă Tu eşti Hristos*, *mântuieşte-Te pe Tine însuţi şi pe*

noi" (Lc. 23, 39). Iar celălalt de-a dreapta, spunea: „*Noi după dreptate primim cele cuvenite după faptele noastre*; *Acesta însă n-a făcut niciun rău*" (Lc. 23, 41). Unul s-a mântuit, celălalt s-a osândit.

Secţiune 2.02 CAPITOLUL 2 – Gândurile de hulă

(a) Care gânduri sunt de hulă

— Părinte, nu am înţeles când un gând este de hulă.

— Atunci când ne vin în minte închipuiri urâte despre Hristos, despre Maica Domnului, despre sfinţi sau despre ceva dumnezeiesc şi sfânt sau chiar şi despre părintele nostru duhovnicesc etc., acestea sunt gânduri de hulă. Aceste gânduri nu trebuie să le spună nimeni niciodată.

— Nici la duhovnic?

— La duhovnic ajunge să spunem: „Îmi trec prin minte gânduri de hulă despre Hristos sau despre Sfântul Duh, despre Maica Domnului, despre Sfinţi sau despre Sfinţia Voastră, duhovnicul meu". Aceste blasfemii şi păcate sunt toate ale diavolului; nu sunt ale noastre. De aceea nu trebuie să ne mâhnim şi pentru păcatele diavolului. Când eram monah începător, o bucată de vreme diavolul îmi aducea gânduri de hulă chiar şi în biserică şi mă mâhneam mult. Orice bârfă şi hulă pe care le auzisem spunându-se despre alţii, pe când eram militar, diavolul mi le aducea în minte despre sfinţi. Duhovnicul îmi spunea: „Aceste gânduri sunt ale diavolului. Din clipa în care omul se mâhneşte pentru gândurile necurate ce-i trec prin minte despre lucrurile sfinte, aceasta este dovada că ele nu sunt ale lui, ci vin din afară". Eu însă continuam să mă mâhnesc. Mergeam în paraclisul Sfântului Ioan Botezătorul ca să mă rog, iar atunci când mă închinam la icoana Sfântului, ea scotea bună mireasmă. Când îmi veneau iarăşi astfel de gânduri, mergeam din nou la paraclis, unde simţeam aceeaşi mireasmă ieşind din icoană. Într-o zi, în vremea Sfintei Liturghii, la „Sfinte Dumnezeule" cântam şi eu încet „Sfinte Dumnezeule" de Nilos.[6]

---

[6] Nilos Kamarados. A trăit în Constantinopol în jurul anului 1880. A fost un muzician foarte sârguitor, care s-a ocupat de teoria muzicii bizantine și s-a distins între cântăreți.

Atunci văd că intră prin ușa pronaosului o fiară mare, înfricoșătoare, cu cap de câine. Scotea flăcări din gură și din ochi. Se întoarce și-mi dă două palme deoarece cântam „Sfinte Dumnezeule". Privesc în jurul meu, ca să văd dacă nu îl văzuse și altcineva, dar nu îl văzuse nimeni. După aceea m-am dus și i-am spus duhovnicului ce s-a întâmplat. „Iată, l-ai văzut! – îmi spune duhovnicul. El este. Acum te-ai liniștit?"

— Părinte, omul înțelege întotdeauna dacă un gând este de hulă?

— Dacă pune în lucrare mintea ce i-a dat-o Dumnezeu, atunci înțelege. De pildă, unii îmi spun: „Părinte, cum este cu putință să existe iad? Noi ne mâhnim pentru omul ce este în închisoare, cu cât mai mult pentru cel ce este în iad!". Dar cugetarea aceasta este hulă, pentru că astfel unii ca aceștia se arată mai drepți decât Dumnezeu. Dumnezeu știe ce face. Vă aduceți aminte de cazul relatat de Sfântul Grigorie Dialogul? Odată episcopul Fortunat a alungat un diavol dintr-o îndrăcită. Diavolul, după ce a fost izgonit, umbla prin oraș în chip de om sărac clevetindu-l pe episcop. „M-a alungat, nemilostivul!", striga el. „Dar de ce te-a alungat?", îl întrebă cineva. „Cum de a făcut una ca aceasta? Hai, vino în casa mea". Și diavolul a intrat în casă. Peste puțin timp îi spuse gazdei: „Mi-e frig. Pune lemne pe foc". Și acela puse lemne în cămin; mai pune și bușteni, ca să se încălzească. Și după ce s-a încins bine căminul, diavolul intră în copilul gazdei care, îndrăcindu-se, a sărit în foc și a ars. Atunci acela a înțeles pe cine a izgonit episcopul și pe cine a primit el. De vreme ce episcopul Fortunat l-a izgonit, înseamnă că știa ceva.[7]

(b) De unde provin gândurile de hulă

— Părinte, spuneți-ne ceva despre nepăsarea cea bună.

— Nepăsarea cea bună este de trebuință unuia foarte sensibil, pe care îl chinuie aghiuță cu diferite gânduri, în cazul acesta este bine să devină puțin nepăsător, în sensul cel bun, și să nu cerceteze prea

---

[7] Vezi Sf. Grigorie Dialogul, în Everghetinos, Tomul 1, ed. Matei Laghi, Atena, 1980, p. 510.

minuţios unele lucruri. Ea mai este bună şi pentru acela ce se poate să fie nepăsător în multe, dar într-un anumit lucru să-i fi pricinuit diavolul o sensibilitate exagerată pentru a-l netrebnici. În cazul acesta, pentru o perioadă de timp îl va ajuta nepăsarea cea bună. Însă are nevoie de supraveghere. Trebuie să-şi spună gândurile sale şi să fie supravegheat de duhovnic, căci altfel încet-încet le poate lua pe toate cu grapa şi să ajungă în cealaltă extremă, adică să devină complet nepăsător.

— Părinte, de ce atunci când cad în mâhnire am gânduri de hulă?

— La ascultă să vezi cum este. Atunci când aghiuţă te vede mâhnită, profită de aceasta şi îţi dă o bomboană lumească, un gând păcătos. După ce cazi prima dată, te duce la o mâhnire mai mare şi nu mai ai putere să te împotriveşti. De aceea nu trebuie să rămâi niciodată în stare de mâhnire, ci să faci ceva duhovnicesc, care să te ajute să ieşi din această stare.

— Părinte, mult mă chinuiesc cu nişte gânduri…

— Sunt ale diavolului. Linişteşte-te şi nu le da importanţă. Eşti sensibilă. Diavolul îţi exploatează sensibilitatea, te face să examinezi prea minuţios unele lucruri, îţi lipeşte mintea acolo şi te chinuieşti fără folos. Îţi poate aduce gânduri necurate, de pildă despre stareţă sau chiar despre mine. Nu le da importanţă. Dacă dai puţină importanţă unui gând de hulă, te poate chinui, te poate zdrobi. Îţi trebuie puţină nepăsare bună.

Diavolul chinuieşte cu gândurile de hulă de obicei pe cei foarte evlavioşi şi foarte sensibili. Le prezintă căderile lor mult mărite ca să-i mâhnească şi, dacă nu reuşeşte să-i ducă la deznădejde ca să se sinucidă, încearcă cel puţin să-i înnebunească şi să-i netrebnicească. Iar dacă nu poate face nici aceasta, îl satisface să le aducă fie şi o melancolie.

Am întâlnit pe cineva care scuipa mereu. „Are diavol", spuneau oamenii. Iar acela le spunea: „Cei ce au diavol nu fac aşa". Aşa cum am aflat după aceea, sărmanul acesta nu era vinovat în nimic ca să se îndrăcească. Crescuse orfan şi avea o sensibilitate; avea şi gând de-a

stânga şi puţină fantezie, lucruri pe care i le-a cultivat diavolul şi îi aducea gânduri de hulă. Iar când diavolul îi aducea astfel de gânduri acesta i se împotrivea, se scutura şi scuipa gândurile de hulă. Cel ce vedea această scenă credea că are diavol. Sărmanul, să aibă aşadar o sensibilitate, să scuipe gândurile de hulă şi totuşi să i se spună: „Ai diavol!"

De multe ori gândurile de hulă vin şi din pizma diavolului. Uneori, mai ales după priveghere, atunci când eşti rupt de oboseală şi nu te poţi împotrivi, diavolul, făcătorul de rău, îţi aduce gânduri de hulă şi apoi, ca să te încurce sau să te arunce în deznădejde, începe să-ţi spună: „Astfel de gânduri nici diavolul nu are! Nu te vei mântui…". Poate aduce gânduri de hulă chiar şi împotriva Duhului Sfânt, ca după aceea să spună că acest păcat nu se iartă etc.

— Părinte, un gând de hulă poate veni şi din pricina noastră?

— Da, şi omul însuşi poate da pricină. Atunci când nu există sensibilitate, gândurile de hulă provin din mândrie, din judecarea aproapelui etc. De aceea, atunci când vă nevoiţi şi aveţi gânduri de necredinţă, de hulă, să ştiţi că nevoinţa se face cu mândrie. Mintea se întunecă din pricina mândriei, începe necredinţa şi omul se goleşte de harul lui Dumnezeu. Sau atunci când cineva se ocupă cu subiecte dogmatice fără să aibă astfel de înclinaţii, după aceea are gânduri de hulă.

(c) Dispreţuirea gândurilor de hulă

— Părinte, Avva Isaac spune că biruim patimile „prin smerenie şi nu prin dispreţuire".[8] Oare dispreţuirea unei patimi şi dispreţuirea gândurilor de hulă este acelaşi lucru?

— Nu, dispreţuirea unei patimi are mândrie, încredere în sine şi, ceea ce este mai rău, îndreptăţire. Adică te îndreptăţeşti pe tine însuţi şi nu-ţi recunoşti patima. Este ca şi cum ai spune: „Patima aceasta nu este a mea, nu are legătură cu mine", şi nu te nevoieşti ca să te eliberezi de ea. Însă gândurile de hulă trebuie să le dispreţuim, pentru că,

---

[8] Începutul irmosului de la cântarea întâi a Canonului Prea Sfintei Născătoarei de Dumnezeu de la Acatistul Bunei Vestiri

precum am spus, nu sunt ale noastre, ci ale diavolului.

— Atunci când se preface cineva înaintea altora că are o patimă, de pildă atunci când face pe lacomul cu pântecele, îl batjocoreşte pe diavolul?

— Atunci când se preface cu prefacerea cea bună, nu înseamnă că îl batjocoreşte pe diavolul. Îl batjocoreşti pe diavolul atunci când, deşi el îţi aduce gânduri de hulă, tu cânţi.

— Părinte, cum să alung un gând de hulă care îmi vine în vremea slujbei bisericeşti?

— Prin cântarea psaltică. „Deschide-voi gura mea…". Nu [9]ştii muzică? Să nu-l scormoneşti. Dispreţuieşte-l. Atunci când cineva discută cu astfel de gânduri în vremea rugăciunii este ca şi cum un militar s-ar juca cu o grenadă în mâini în vremea când dă raportul.

— Şi dacă stăruie?

— Dacă stăruie, să ştii că undeva, înăuntrul tău, are un adăpost. Dar soluţia cea mai bună este dispreţuirea diavolului, deoarece el dă meditaţii de viclenie. În vremea aceea este mai bine să nu rostim nici măcar rugăciunea lui Iisus, deoarece, făcând aceasta, arătăm că ne preocupă subiectul, iar diavolul ţinteşte punctul slab şi ne bombardează mereu cu gânduri de hulă. Este mai bine să cântăm. Vezi, până şi copiii cei mici atunci când vor să dispreţuiască pe vreun oarecare copil ce le vorbeşte, îi spun „tralala", aşadar cântă. La fel să facem şi noi diavolului. Însă noi vom psalmodia, nu vom cânta. Psalmodia este rugăciune îndreptată către Dumnezeu, dar şi dispreţuire a diavolului. Şi astfel cel viclean este lovit şi de aici şi de dincolo, şi va pieri.

— Dar atunci când sunt într-o astfel de stare, Părinte, nu pot cânta, şi îmi vine greu chiar să mă şi împărtăşesc.

— Aceasta este foarte periculos. Aghiuţă îţi face blocaj. Să mergi să cânţi, să te împărtăşeşti, pentru că gândurile acestea nu sunt ale tale. Ascultă ce-ţi spun: să cânţi un „Cuvine-se cu adevărat", ca astfel aghiuţă să-şi ia cele de cheltuială şi să plece. Nu ţi-am spus despre un

---

[9] Catavasia la Cântarea întâi a Canonului Bunei Vestiri

călugăr? A venit în Sfântul Munte când avea 12 ani. Era orfan, îşi pierduse afecţiunea de la mama lui trupească şi toată dragostea lui a îndreptat-o spre Maica Domnului. O simţea ca pe mama lui. Să fi văzut cu ce evlavie se închina la icoane! După aceea diavolul a exploatat această dragoste şi i-a adus gânduri de hulă. Sărmanul, nu mai mergea nici să se închine la icoane. Când Stareţul lui a aflat aceasta, l-a luat de mână şi l-a pus să sărute icoana Maicii Domnului şi a Mântuitorului pe faţă şi pe mâini, şi îndată a fugit diavolul. Este într-un fel o obrăznicie să o săruţi pe faţă pe Maica Domnului şi pe Hristos, dar aceasta a făcut-o stareţul tocmai ca să alunge gândurile ce le avea călugărul.

(d) Când suntem vinovaţi pentru gândurile de hulă

— Părinte, sunt vinovat atunci când am un atac de gând de hulă fără consimţământul meu?

— Dacă te mâhneşti şi nu-l primeşti, nu este nimic.

— Părinte, când este vinovat cineva pentru un gând de hulă?

— Dacă nu se mâhneşte pentru că are un astfel de gând, şi stă şi discută cu el, atunci este vinovat. Şi cu cât va primi gândurile de hulă, cu atât mai mult va primi tulburarea diavolului. Pentru că atunci când îi trece un gând de hulă şi-l cercetează şi discută cu el, primeşte o mică demonizare.

— Şi cum vor pleca, Părinte, astfel de gânduri?

— Dacă se mâhneşte atunci când vin astfel de gânduri şi nu discută cu ele, acelea se taie singure pentru că nu sunt hrănite. Copacul care nu este udat se va usca. Dar din clipa când cineva se complace cu ele, fie şi puţin, şi le hrăneşte, omul cel vechi se adapă şi cu greutate se vor usca.

— Părinte, uneori primesc gândurile de hulă, consimt, şi după aceea îmi dau seama de aceasta, însă nu le pot alunga.

— Tu ştii ce Păteşti? Uneori ai mintea în altă parte, eşti distrată şi stai pierdută cu gura căscată. Atunci vine aghiuţă, îţi aruncă în gură o caramelă şi tu începi s-o sugi. Simţi gustul ei şi după aceea îţi vine greu s-o dai jos. Însă trebuie s-o arunci imediat ce simţi că te îndulceşti.

— Dar când îmi trece un gând de hulă şi-l primesc puţin, iar după aceea îl alung?

— Atunci este ca şi cum diavolul ţi-ar fi dat o caramelă din care ai supt puţin, dar după aceea ai scuipat-o. Trebuie însă s-o scuipi imediat. Altfel la început te va înşela cu o caramelă, dar apoi te va adăpa cu otravă şi îşi va bate joc de tine.

Secţiune 2.03 CAPITOLUL 3 – Încrederea în gând

(a) Încrederea în gând este începutul înşelării

Părinte, când mă mânii mă fac ca torentul; nu mă pot abţine.

— De ce să nu te poţi abţine?

— Pentru că îmi cred gândului meu.

— Ei, atunci ai crezul tău, propriul tău simbol de credinţă!... Egoismul este de vină. Să nu-ţi îndreptăţeşti gândul tău. Un gând bandajat sân**10**gură să-l alungi, să nu-l primeşti.

— Dar cum voi înţelege că un gând este bandajat?

— Ei, dacă nu-l înţelegi, să-l spui stareţei şi, tac, să-l alungi, făcând ascultare în tot ce îţi va spune. Pentru un om duhovnicesc a se încrede în gândul său este începutul înşelării. Mintea sa se întunecă de mândrie şi se poate înşela. Este mai bine să înnebunească, pentru că atunci va avea circumstanţe atenuante.

— Părinte, dar ajutor de la alţii nu se poate lua?

— Pentru ca cineva să fie ajutat în starea în care se află, trebuie ca şi el însuşi să ajute. Să înţeleagă că a se încrede în gândul care îi spune, de pildă, că este cel mai bun dintre toţi, că este sfânt etc., aceasta înseamnă înşelare. Dacă omul însuşi îl ţine, un astfel de gând nu se poate alunga nici cu mitraliera. Trebuie să se smerească pentru ca el să plece. Uneori mi se cere să mă rog pentru astfel de cazuri. Ce rugăciune să fac? Din moment ce acela are înăuntrul său fitilul diavolului, orice vei face tot va sări în aer. Este ca şi cum cineva ar ţine în mâinile sale fitilele de la dinamită şi ar cere să-l ajuţi ca să nu explodeze.

— Părinte, am devenit sucită.

— Cine îţi spune aceasta? Gândul tău? Eu te urmăresc din Sfântul Munte. Ştiu aceasta. Nu ai devenit sucită. Dar dacă vei crede în

---

[10] Starețul folosea acest cuvânt în sensul de prostuț.

gândul tău, atunci acela te va răsuci. Nu crede în gândul tău, nici atunci când îţi spune că eşti într-un hal fără de hal, nici când îţi spune că eşti sfântă.

(b) Încrederea în gând creează probleme psihologice

— Părinte, atunci când pe cineva îl chinuie gândul că toţi se preocupă de el etc., cum îl va alunga?

— Aceasta este lucrarea diavolului care vrea să-l îmbolnăvească. Unul ca acesta să fie nepăsător, să nu creadă deloc în acest gând. Unul, de pildă, care are bănuială, dacă va vedea pe cineva cunoscut că vorbeşte încet cu altul, gândeşte: „Vorbeşte despre mine; nu mă aşteptam la aceasta de la el", în timp ce aceia discută despre cu totul alt subiect. Şi dacă nu ia aminte, evoluează încet-încet şi unde va ajunge? Crede că toţi îl urmăresc, îl prigonesc. Chiar de ar avea dovezi concrete că ceilalţi se preocupă de el, să ştie că acestea însuşi vrăjmaşul le-a potrivit aşa ca să-i insufle această convingere. Măi, cum le mai combină diavolul!

Cunosc un tânăr care, deşi este foarte inteligent, crede în gândul său care îi spune că nu este echilibrat. Primind gândurile ce i le aducea aghiuţă, acestea i-au creat o grămadă de complexe. A avut chiar şi o încercare de sinucidere, care i-a topit pe părinţii lui. Dumnezeu i-a dat puteri şi harisme, dar pe toate i le netrebniceşte vrăjmaşul şi astfel se chinuieşte şi pe el şi pe alţii. Nu pot înţelege de ce unii oameni primesc astfel de gânduri diavoleşti şi-şi fac viaţa chinuită, împotrivindu-se astfel şi lui Dumnezeu, Care ne face atât de mult bine şi ne iubeşte. Oricâte i-ai spune unui astfel de om, nu se foloseşte. Dacă nu va înceta să creadă gândurilor pe care i le aduce vrăjmaşul, te vei osteni în zadar.

— Părinte, cel sensibil este slab sufleteşte, este bolnav?

— Nu, mărimea de suflet şi sensibilitatea sunt harisme fireşti, dar, din păcate, diavolul reuşeşte să le exploateze. Pe un om sensibil îl face adeseori să exagereze lucrurile ca să nu poată trece peste o greutate, sau dacă reuşeşte puţin s-o rezolve, mai apoi cedează, îl face să deznădăjduiască, să se chinuiască şi în cele din urmă să se epuizeze. Dacă ar pune în valoare sensibilitatea moştenită, ea ar deveni cerească.

Iar dacă o va lăsa ca să o exploateze diavolul, se va pierde. Pentru că dacă omul nu-şi pune în valoare harismele sale, atunci le exploatează diavolul. Şi astfel aruncă darurile lui Dumnezeu. În loc să-i fie recunoscător lui Dumnezeu, le ia pe toate anapoda. Cel sensibil, atunci când crede gândului său, poate sfârşi chiar şi la psihiatrie, în timp ce acela indiferent, cu al său „nu mă interesează", desigur nu merge bine, însă cel puţin nu sfârşeşte în psihiatrie. De aceea aghiuţă îi urmăreşte pe oamenii sensibili.

Alţii iarăşi îşi pun în gând, sau mai degrabă aghiuţă le aduce gândul că au o neputinţă moştenită şi încearcă să-i facă să creadă că au ceva de acest fel. Îi înfricoşează ca să-i ameţească şi să-i netrebnicească fără motiv. Şi chiar de ar exista şi ceva moştenit, nimic nu poate sta înaintea harului lui Dumnezeu. Vă aduceţi aminte de Sfântul Ciprian16, care din vrăjitor a devenit ierarh al Bisericii şi mucenic al lui Hristos? Moise Etiopeanul 17, din tâlhar a devenit mai sensibil decât mulţi Părinţi mari. La ce măsură a ajuns! Când Sfântul Macarie a mers să-l cerceteze, acela l-a întrebat: „Ce să fac? Mă deranjează lumea şi nu pot afla linişte". Iar Sfântul Macarie i-a spus: „Moise, Moise, eşti foarte sensibil. Să mergi în Arabia Pietroasă, pentru că tu nu poţi alunga lumea". L-a întrecut în sensibilitate şi pe Marele Arsenie, care era din familie nobilă, învăţat, om manierat, în timp ce acela era tâlhar. Iată, vezi ce face harul lui Dumnezeu! Dar avea şi multă smerenie.

(c) Capriciile pornesc de la gând

— Părinte, cel ce se dezgustă de ce păţeşte una ca aceasta?

— Spune-mi, tu de ce te dezgusti?

— Mă dezgust de toate.

— Atunci toate la tine vor veni. Şi viermişorii în fructe sau în legume, şi vreun păr în pâine etc.

— Aşa este, Părinte!

— Slavă Ţie, Dumnezeule! Vezi cât de mult te ajută Dumnezeu ca să poţi depăşi aceasta?

— Părinte, oare aceasta nu începe de la gând? Să spunem că o soră a aflat un păr. Să-l dea deoparte?

— Dar el este binecuvântare. Dă-mi-l mie să-l iau eu de

binecuvântare!... Ah! îmi aduc aminte că odată, la Sinai, mergeam undeva cu un monah şi i-am dat două piersici. Dar îl văd că nu le mănâncă. Voia să meargă să le spele, ca apoi să le mănânce. Şi le ţinea în mână, nevoind nici în buzunar să le bage, ca nu cumva să se umple de microbii aflaţi în buzunar. Fratele lui, care avea opt copii, îmi spunea: „Acesta cheltuieşte mai mult săpun ca să-şi spele mâinile decât femeia mea spălându-i pe cei opt copii ai noştri". Şi să vedeţi ce a păţit! Acolo la Sinai dădeau fiecărui călugăr şi câte un beduin, ca să-i slujească, să-i ducă mâncarea etc. Beduinul ce a fost dat acelui călugăr era mai murdar decât toţi. Negru de murdar! Hainele lui miroseau, mirosea şi el în întregime. O săptămână trebuia să-l pui la înmuiat, ca să se cureţe. Mâinile îi erau... nu mă întreba! Trebuia să i le razi cu şpaclul. Când lua blidul ca să-i ducă mâncarea, îşi băga cele două degete mari înăuntru... „Fugi, fugi...!", îi striga monahul, de cum îl vedea. În cele din urmă acel monah n-a stat la Sinai nici două săptămâni.

Îmi aduc aminte că în viaţa de obşte aveam un monah care, ca mirean, a fost ofiţer de jandarmi. L-au pus citeţ, pentru că era învăţat. Era de mulţi ani în mănăstire şi se dezgusta de toate. Cum să atingă mânerul uşii?! Uşa o deschidea cu piciorul, sau trăgea zăvorul cu cotul şi după aceea îşi curăţa cu spirt mâneca aceea cu care atinsese zăvorul. Chiar şi uşa bisericii o deschidea cu piciorul. Dar când a îmbătrânit, Dumnezeu a îngăduit să i se umple picioarele de viermi, şi mai ales acela cu care deschidea uşa. Eram ajutorul monahului care era cu ascultarea la bolniţa mănăstirii, atunci când a venit pentru prima dată acela la bolniţă cu piciorul legat. Monahul infirmier mi-a spus să-i dezleg piciorul. În timp ce acela s-a dus să aducă nişte bandaj. Când i-am dezlegat piciorul, ce să văd! Era plin de viermi. „Du-te la mare şi spală-ţi piciorul ca să se cureţe de viermi, îi spun, şi vino ca să-ţi schimb bandajul". Unde ajunsese! Ce pedeapsă! Eu m-am pierdut cu totul. Infirmierul m-a întrebat: „Ai înţeles din ce i s-a tras aceasta?". „Am înţeles, i-am răspuns. Pentru că deschidea uşa cu piciorul".

— Părinte, fiind în această situaţie continua să deschidă uşa cu piciorul?

— Da, o deschidea tot cu piciorul. Şi îmbătrânise călugăr.

— N-a înţeles aceasta?

— Nu ştiu. După aceea eu m-am dus la Mănăstirea Stomiu, la Koniţa. Cine ştie ce fel de moarte a avut! Şi iată, în Mănăstirea de acolo unii monahi tineri mâncau rămăşiţele pe care bătrânii le lăsau în farfuriile lor, ca să ia astfel binecuvântare. Adunau rămăşiţele de mâncare. Sau alţii sărutau mânerul uşii, pentru că a fost atins de Părinţi, iar acesta atunci când se închina la icoane, abia de îşi atingea mustaţa de icoană. Şi ce păţea apoi mustaţa sa din pricina spirtului…

— Părinte, dar atunci când se procedează astfel cu lucrurile sfinte, aceasta nu este lipsă de evlavie?

— Da, de la lipsa de evlavie porneşte omul şi apoi ajunge la altele. Şi acela ajunsese chiar să nu se mai închine, pentru că se temea ca nu cumva cel care se închinase înaintea lui la icoană să nu aibă vreo boală.

— Adică pentru ca să nu se scârbească cineva, trebuie să nu dea importanţă?

— Oamenii nu văd balastul pe care îl mănâncă! Dacă cineva care este cuprins de frica de a nu se îmbolnăvi, sau de frică în general, îşi face cruce, îl ajută Hristos. Câţi dintre cei care au diferite boli nu trec pe la Colibă! Unii simpli îşi fac semnul crucii, sărmanii, apoi iau cănuţa ce o am acolo şi beau apă. Alţii care se tem nici nu o ating. Cu câteva zile mai înainte a venit cineva care avea o funcţie înaltă. Atât de mult se temea sărmanul de microbi, încât îşi albise mâinile curăţindu-le cu spirt. Chiar şi maşina sa şi-o freca cu spirt. Mi-a fost milă de el. Ştii ce înseamnă să ai o astfel de funcţie şi să te mişti aşa? I-am dat rahat dar nu l-a luat, pentru că l-am apucat eu cu mâna. Dar şi în cutie de ar fi fost, tot nu l-ar fi luat, deoarece s-ar fi gândit că şi în cutie l-a pus cineva cu mâinile lui. Iau rahatul, îl frec de pantofii lui şi apoi îl mănânc. I-am făcut destule de acestea şi m-am chinuit să-l fac să se elibereze puţin din această psihoză. Iată, şi astăzi a venit aici o tânără care avea frică de boală. Şi când a intrat înăuntru n-a luat binecuvântare, pentru că se temea să nu se molipsească de microbi, şi când a plecat, după atâtea pe care i le-am spus ca s-o ajut, iarăşi n-a

luat binecuvântare. „Nu-ţi sărut mâna, îmi spune, pentru că mă tem să nu mă molipsesc de microbi”. Ce să mai spui? În felul acesta îşi fac viaţa lor neagră.

(d) Bolile din închipuire

Boală mare este a crede omul în gândul său că are vreo boală. Gândul acesta îi creează stres, îl face să se mâhnească, să nu aibă poftă de mâncare, să nu poată dormi, să ia medicamente şi în cele din urmă se îmbolnăveşte, deşi este sănătos. Să fie cineva bolnav şi să facă tratament, aceasta o pricep; dar să fie sănătos şi să creadă că este bolnav şi să se îmbolnăvească fără motiv, aceasta este… Unul, de pildă, deşi are putere trupească şi duhovnicească, nu poate face nimic, pentru că a crezut în gândul său care îi spune că este bolnav, ajungând astfel să se stingă trupeşte şi duhovniceşte. Şi, cu adevărat, nu spune minciuni. Dacă omul crede că are ceva, intră în panică, se zdrobeşte şi după aceea nu mai are curaj de nimic. Şi aşa se netrebniceşte fără motiv.

Vin unii la Colibă care sunt cu desăvârşire zdrobiţi. „Gândul îmi spune că am SIDA”, spun ei şi o şi cred. Eu îi întreb: „Nu cumva s-a întâmplat cutare, sau cutare?”. „Nu”, îmi răspund ei. „Atunci te mâhneşti degeaba. Du-te şi fă nişte analize, ca să-ţi plece gândul acesta”. „Şi dacă fac analize şi-mi găsesc că am acea boală?”, spun unii, şi nu mă ascultă şi se chinuiesc. În timp ce aceia care ascultă, fac analize, văd că nu au nimic şi, să vedeţi, faţa li se schimbă şi curajul le revine. Unii din pricina mâhnirii se întind pe pat şi nici să mănânce nu mai vor. Ei bine, ai SIDA. Dar pentru Dumnezeu nu există vreo problemă grea. Dacă trăieşti mai duhovniceşte, te spovedeşti, te împărtăşeşti etc., te vei ajuta.

— Părinte, cum începe cineva prin a crede că este bolnav?

— Gândul acesta se cultivă încet-încet. De multe ori poate că există vreo pricină, dar să nu fie ceva serios. După aceea gândul mai scoate ceva şi-i măreşte bănuiala. Când eram la Mănăstirea Stomiu, era în Koniţa un familist care credea că are tuberculoză. N-o lăsa nici pe femeia lui să se apropie de el. „Nu te apropia, îi spunea, că o să te molipseşti”. Sărmana, îi agăţa coşuleţul cu mâncare de un lemn şi i-l

dădea de departe. Nenorocita se topise. Sărmanii lui copii îl vedeau numai de departe. Acesta însă nu avea nimic, dar deoarece nu-l vedea soarele – căci era mereu în casă înfăşurat permanent în pături – era galben şi credea că are oftică. Mă duc acasă la el şi de îndată ce mă vede, îmi spune: „Nu te apropia, călugăre, ca să nu te molipseşti şi tu, căci vine atâta lume acolo la mănăstire. Am oftică". „Cine ţi-a spus, fiule, că ai oftică?", îl întreb. Femeia lui mi-a adus dulceaţă de nucă. „Deschide gura. Îi spun. Acum trebuie să faci ascultare". A deschis-o. Nu ştia ce vreau să fac. Iau nuca, io bag în gură, io învârtesc în gură de două-trei ori, după care o iau şi o mănânc. „Nu, nu, o să te molipseşti!", striga acela. „Cum o să mă molipsesc? Nu ai nimic, îl spun. Dacă ai fi avut oftică, aş fi fost nebun să fac aceasta? Scoală-te să ieşim afară". Apoi îi spun femeii lui: „Aruncă totul, medicamente, pături...". Îl ridic din pat şi ieşim afară. După trei ani de stat închis înăuntru, privea acum lumea în chip ciudat După aceea, încet-încet, s-a dus şi la munca sa. Ce poate face gândul, atunci când îl cultivi!...

(e) Toate se depăşesc prin ascultare

— Părinte, cum poate fi ajutat cineva atunci când crede că suferă de ceva?

— Ca să fie ajutat trebuie să aibă duhovnic, să aibă încredere în el şi să-l asculte. Îi va spune gândul său, iar acela îl va sfătui: „Acestui gând nu-i da importanţă, la acela ia aminte" etc. Dacă nu are încredere şi nu ascultă, nu-i poate pleca gândul ce îl supără. Oare ştii ce înseamnă să-ţi ceară unii ajutor, iar ei înşişi să nu facă nimic? Un tânăr care trăieşte dezordonat are probleme psihologice şi se chinuieşte, vine la mine cu nişte ochi înroşiţi de ţigară şi-mi cere să-l ajut. Are şi o evlavie falsă, cere să-i dau icoana din capteteasmă de binecuvântare şi intră înăuntrul Chiliei cu ţigara aprinsă. „Bre, îi spun, din pricina ţigării ochii ţi s-au făcut roşii că ai câinelui turbat. Nici bătrânii nu fumează aici înăuntru. Eu aici tămâiez". Însă acela o ţinea pe-a lui. Vine, cere ajutor, dar nu iese din gândul său. „De ce nu mă fac bine?", mă întreabă. Vrea să se facă bine într-un mod magic, fără ca el să încerce să facă ceva. „Tu nu eşti pentru minune, i spun. Nu ai nimic. Crezi numai în gândul tău". Dacă ar fi făcut ascultare, ar fi putut fi ajutat. Am luat aminte că cel care

ascultă, tac-tac sporeşte şi merge bine. Şi după aceea şi el şi ai lui sunt liniştiţi.

Odată un preot a mers la mănăstire şi i-au spus să cânte, dar acela a refuzat. „De ce nu cânţi?", l-au întrebat. „Pentru că psalmul spune: „*Înălţările lui Dumnezeu în gâtlejul lor şi sabie cu* două *ascuţişuri în mâinile lor*" (Ps. 149.6). Se temea de sabie dacă şi-ar fi înălţat glasul său şi stăruia în gândul său care îi spunea că nu este bine să cânte. „Măi, Părinte, nu este aşa", îi spuneau aceia. Însă acela, nimic, o ţinea pe a lui. Ei cum să te înţelegi cu un astfel de om? Ce să-i faci? Chiar dacă ceea ce spunea acela ar fi fost corect iar altul i-ar fi spus: „Nu, nu este aşa este în felul acesta", şi ar fi făcut ascultare de greşeala celuilalt, tot ar fi primit har şi încă har mult. pentru că s-ar fi smerit.

Câţi se chinuiesc aşa ani întregi, deoarece gândului lor şi nu ascultă de nimeni. Orice le-ai orice le-ai face. pe toate le iau anapoda şi nu este numai atât, că a crezut cineva odată în gândul său şi răul s-a oprit acolo, ci răul se măreşte. Se cultivă încet-încet şi poate ajunge la nebunie. Unul, de pildă, face o casă şi alţii îi spun: „Cum de o faci aşa? Va cădea şi te va strivi". Deoarece este la început, dacă ascultă, uşor o poate strica şi îndrepta. Dar dacă apucă şi o termină, cum o va mai strica după aceea? I se spune: „Te va strivi", vede şi acela că va cădea, îşi dă seama de primejdie, dar se gândeşte că a cheltuit, că a făcut atâta osteneală ca s-o facă şi nu o strică. Şi în cele din urmă este strivit înăuntru.

— Unul ca acesta poate fi ajutat?

— Dacă vrea, poate fi ajutat. Dar atunci când îi spui că aceasta nu este corect şi acela se îndreptăţeşte pe sine, cum să fie ajutat? Să presupunem că un tânăr are diabet şi, deoarece nu ştie cât rău îi poate face el, crede că nu este ceva serios. Medicul îi spune: „Diabetul vatămă şi trebuie să ţii regim". Dacă îl va asculta, nu va avea probleme. Dar dacă va spune: „Lasă să am diabet. O să mănânc dulciuri, pentru că atunci când mănânc dulciuri mă încălzesc şi pot dormi fără pătură; pot intra şi în zăpadă", cum te vei înţelege cu el, dacă insistă şi o ţine pe a lui?

— Părinte, este firesc ca un tânăr să creadă gândului său?

— Tânărul care crede gândului său are mult egoism.

— Şi cum va pricepe aceasta?

— Dacă, de pildă, îşi va aduce aminte de unele întâmplări din vârsta copilăriei lui care îi arată ce doză de egoism a avut de mic, atunci va pricepe. Am observat doi copilaşi. Unul a luat o pernă uşoară, din afrolex, şi a ridicat-o în mod normal. A ridicat-o şi celălalt, dar s-a făcut că ridică un sac de ciment. Acesta are egoism. Dar când va creşte puţin şi va pricepe că acea acţiune a sa pornise din egoism şi o va spune la spovedanie, vine harul lui Dumnezeu, se eliberează şi este ajutat. Dumnezeu nu este nedrept!

— Părinte, atunci când, din experienţa pe care o am, apreciez ce evoluţie va avea o stare personală, în aceasta există încredere în sine?

— Să nu tragi concluzii singură. Sfântul Apostol Petru a mers pe deasupra apei atunci când l-a chemat Hristos. Însă când i-a spus gândul său că se va scufunda, s-a scufundat (Mt. 14, 28 – 31). Şi Hristos l-a lăsat. „Dacă zici că te vei scufunda, scufundă-te".

Şi iată, cel smerit şi minuni de ar face tot nu crede în gândul său. În Iordania era un preot foarte simplu care făcea minuni. Citea la oameni şi la animale care aveau vreo boală şi se făceau bine. Mergeau şi musulmanii la el atunci când sufereau de ceva şi-i vindeca. Acesta, înainte de a liturghisi, sorbea ceva cu puţin posmag şi după aceea toată ziua nu mânca nimic. După o vreme a aflat patriarhul că mănâncă înainte de Sfânta Liturghie şi l-a chemat la patriarhie. Acela s-a dus fără să ştie de ce l-au chemat. Până să-l cheme patriarhul, a aşteptat într-o sală împreună cu alţii. Afară era foarte cald. Storurile erau trase şi printr-o găurică trecea o rază de lumină. Preotul crezu că aceea este o sfoara. Fiindcă transpirase, îşi scoase rasa şi o întinse pe raza de lumină. Când ceilalţi care stăteau acolo au văzut aceasta, au rămas cu gura căscată. Se duc şi îi spun patriarhului: „Preotul care gustă înainte de Sfânta Liturghie şi-a agăţat rasa pe o rază de lumină!". Atunci patriarhul l-a chemat înăuntru şi a început să-l întrebe: „Ce faci? Cum o duci? Cât de des liturghiseşti? Cum te pregăteşti pentru Sfânta Liturghie?", „Iată, citesc slujba utreniei, fac şi câteva metanii, apoi pregătesc o sorbitură, gust puţin şi după aceea liturghisesc", îi

răspunde acela. „De ce faci aceasta?”, îl întreabă patriarhul. „Dacă mănânc puţin înainte de Sfânta Liturghie, răspunde acela, atunci când potrivesc,[11] Hristos vine deasupra. În timp ce dacă mănânc după Sfânta Liturghie, Hristos rămâne dedesubt”. Şi o făcea aceasta cu gând bun.

Atunci îi spune patriarhul: „Nu, aşa nu este corect. Mai întâi să consumi, şi după aceea să mănânci puţin”. A făcut metanie şi a primit.

Vreau să spun că, deşi ajunsese la o astfel de măsură, să facă minuni, a primit porunca în mod simplu; nu avea voie proprie. În timp ce, de ar fi crezut în gândul său, ar fi putut spune: „Eu citesc oamenilor şi animalelor bolnave şi se fac bine, fac minuni. Ce-mi spune mie acesta? Aşa cum gândesc eu este mai bine, pentru că altfel merge mâncarea deasupra lui Hristos”.

Am înţeles că ascultarea ajută foarte mult. Şi puţină minte de ar avea cineva, dacă face ascultare se face filosof. Ori inteligent, ori prost, ori sănătos, ori bolnav sufleteşte şi trupeşte de ar fi cineva, şi este chinuit de gânduri, dacă însă face ascultare se eliberează Ascultarea este eliberare.

Cel mai mare egoist este acela care se ia după gândurile lui şi nu întreabă pe nimeni. Unul ca acesta se autodistruge. Se poate ca cineva să fie deştept, ba chiar foarte inteligent, dar dacă ţine la voia sa, încredere în sine şi iubire de sine, se chinuieşte mereu. Se încurcă urât şi i se creează probleme. Dar pentru ca unul ca acesta să-şi afle drumul său, trebuie să-şi deschidă inima unui duhovnic şi să ceară cu smerenie ajutorul lui. Unii însă în loc să meargă la duhovnic, merg la psihiatru. Dacă psihiatrul este credincios, îi va pune în legătură cu un oarecare duhovnic. Dacă nu, le va da numai medicamente. Însă medicamentele nu rezolvă problema. Este nevoie şi de ajutor duhovnicesc ca ei să poată înfrunta corect problema şi astfel starea lor să se îmbunătăţească şi să nu se mai chinuiască.

Secţiune 2.04 CAPITOLUL 4 – Lupta împotriva gândurilor

---

[11] După Sfânta Împărtășire a credincioșilor și împărțirea anaforei, preotul consumă tot ceea ce a rămas în Sfântul Potir.

(a) Viaţa duhovnicească se întemeiază pe gând

Părinte, am citit că în războiul cu italienii, grecii mai întâi încercau să strice fortificaţiile vrăjmaşului şi după aceea atacau.

— Şi diavolul face la fel. Adică aşa cum inamicul, înainte de a ataca cu artileria, bombardează fortificaţiile cu aviaţia ca să le distrugă, tot astfel şi diavolul mai întâi îl bombardează pe om cu gânduri şi apoi îl atacă. Dacă nu strică gândul omului, nu atacă, pentru că omul se apără cu gândul cel bun; este în adăpostul (săpătură provizorie în pământ) său!

Gândul cel de-a stânga este corp străin şi omul trebuie să se străduiască să-l lepede. Toţi avem puterea să facem nevoinţa aceasta. Nimeni nu este îndreptăţit să spună că este slab şi nu o poate face. Nu este vorba de târnăcop sau baros, ca să nu le poată ridica fiindcă îi tremură mâinile. Nu văd un lucru greu în faptul de a le trece pe toate de-a dreapta. De ce să cercetez de pildă, capriciul celuilalt? Se poate ca în realitate ceea ce face să nu fie capriciu, ci o face intenţionat, ca să se smerească.

— Părinte, mă neliniştesc deoarece numai în cele de-a stânga lucrez. Mă nevoiesc, dar nu mă pot întoarce spre cele de-a dreapta.

— Faptul de a-ţi da seama care gânduri nu sunt curate, de a te nelinişti şi de a te nevoi ca să le îndepărtezi, şi aceasta este sporire. Dacă vrei să sporeşti mai mult, atunci când diavolul te atacă cu gânduri de-a stânga şi te trage de partea lui, întoarce volanul cu putere în partea cealaltă şi nu-l lua în seamă. Încearcă să-ţi pui în minte gânduri bune şi pentru surorile tale cele mai mici, dar şi pentru cele mai mari, care fac lucrare lăuntrică fără zgomot, pentru că aghiuţă îţi strică gândul ca să-ţi întârzie sporirea ta duhovnicească. Dacă nu te-ai fi agăţat de gândurile tale, ai fi făcut salturi duhovniceşti. Toată viaţa duhovnicească se întemeiază pe gând. Sporirea în viaţa duhovnicească depinde de gând.

— Părinte, cum voi putea fi ajutată în nevoinţa împotriva gândurilor de-a stânga?

— Prin trezvie şi rugăciune neîncetată. Dacă te afli în trezvie, iei aminte şi-ţi pui în minte gânduri bune. De pildă, vezi un pahar şi te

gândeşti la Sfântul Potir, la Cina cea de Taină, la Hristos etc. Iar dacă nu te afli în trezvie, se poate ca mintea ta să meargă la diferite lucruri neduhovniceşti sau chiar şi la cele vrednice de plâns. De aceea încearcă să nu aduni zgura gândurilor, ca după aceea să trebuiască să te lupţi ca să le izgoneşti. să rosteşti rugăciunea şi să fii atentă la cuvintele ei. Şi dacă mintea îţi fuge, adun-o din nou şi mereu să faci lucrul acesta. Nu-ţi lăsa mintea să umble aiurea. Pentru că deşi mintea nu s-ar afla totdeauna numai la lucruri urâte, ci şi la cele indiferente, totuşi şi acestea o slăbesc prin răspândire şi ea se risipeşte, iar gândurile pricinuite de răspândire sunt mai viclene decât cele rele, deoarece nu le pricepem, ca să le lepădăm.

— Părinte, gândul îmi spune: „N-ai făcut nicio sporire în atâţia ani de când eşti în mănăstire".

— Ia să aud, ce altceva îţi mai spune gândul? Precum mi-am dat seama, ascultaţi mult de aghiuţă. Cum vă înşală! De ce credeţi în aghiuţă? De ce vă ameţiţi? Linişteşte-te. Te mâhneşti în zadar şi te chinuieşti fără niciun motiv. Aghiuţă îţi prezintă lucrurile încurcate ca fachirul.[12]

Te ameţeşte cu gânduri pesimiste ca să-ţi mănânce timpul şi să te distragă de la rugăciune şi de la atenţia în ascultare. Chiar şi puţin de te-ar ameţi şi te-ar face să nu ai dispoziţie să lupţi împotriva lui, şi tot îi este destul ca să avanseze. Atunci când lucrezi singură încearcă să ai următorul tipic: psalmodie, doxologie, rugăciune cu mintea sau cu vocea, încât să eviţi şoaptele gândurilor, adică să schimbi subiectul. Dacă diavolul schimbă subiectul, pentru ce să nu-l schimbăm şi noi? V-am spus şi altă dată că, în decursul unei discuţii, în clipa în care trebuie să spun cuiva ceea ce îl va ajuta, vine cineva şi întrerupe discuţia sau se face un oarecare zgomot etc., ca să fiu nevoit să mă opresc. Dacă ispititorul face astfel de încurcături, de ce să nu-i facem şi noi lui încurcături? Să fiţi inteligente, să vă bateţi joc de aghiuţă.

---

[12] Pe lângă faptul că fachirul acționează cu puteri demonice asupra sa însuși, o face și asupra ființei vii, precum și asupra materiei neînsuflețite, derutând și încurcând astfel mințile.

— Părinte, mă chinuie întristarea, plictiseala… Sufăr un martiriu.

— Martiriu înainte de martiriul… Tu ai încredere în tine. Gândurile de-a stânga ţi-au devenit o stare firească, de aceea te chinuieşti. Ai trebuinţă de gânduri de-a dreapta. Trebuie să schimbi maşinile cele viclene ale… fabricii tale în maşini bune. Cea mai bună acţiune a omului este să-şi facă o fabrică de gânduri bune. Atunci chiar şi pe cele rele mintea sa le va face bune. De pildă, dacă pe un om îl vezi ca pe un suflet, ca pe un înger, te sui îngereşte la cer şi viaţa ta este prăznuire. Dacă îl vezi trupeşte, te pogori în iad.

— Părinte, uneori atunci când îmi pun în minte un gând bun, peste puţin vine un gând de-a stânga şi mi le strică pe toate. Nu cumva se întâmplă aceasta pentru că nu o fac din inimă?

— Scopul este să o faci din inimă, iar dacă îţi vor veni gânduri de-a stânga, să-ţi spui: „Acestea sunt ale celuilalt. Trebuie să-l alung. Acum am semnat**13**; gata, s-a terminat".

— Părinte, atunci când cu osteneală alung un gând de-a stânga, cum se face că revine chiar dacă s-a încheiat subiectul respectiv?

— Da, subiectul s-a încheiat, însă aghiuţă nu a terminat. Diavolul nu moare niciodată. Spunea un bătrânel: „Câinele fuge dacă îi dai un picior sau două. Diavolul însă nu fuge, ci insistă. Stă şi nu fuge". Aprind o lumânare pentru Sfinţii Chiliei, ca diavolii să plece, dar ei îmi spun: „Pentru noi ai aprins lumânarea?". „Bre, întunecaţilor, cum pentru voi? Pentru Sfinţi am aprins-o". „Da, dar noi te-am silit", îmi spun ei.

— Părinte, atunci când se întâmplă cuiva ceva neplăcut, şi acela începe să spună: „Dumnezeule, de ce să mi se întâmple şi aceasta?", omul acesta este ajutat?

— Cum să fie ajutat? Esenţialul este ca omul să le explice pe toate prin gândul cel bun. Numai atunci se foloseşte. Sunt unii care au motor bun, condiţii multe pentru viaţa duhovnicească, dar volanul lor are o direcţie greşită. Dacă îşi îndreaptă însă volanul în direcţia gândurilor bune, înaintează după aceea constant pe direcţia corectă.

---

[13] Subînțeles - despărțirea de gândurile vrăjmașului

(b) Cultivarea gândurilor bune

— Părinte, gândurile bune vin singure sau trebuie să le cultiv?

— Trebuie să le cultivi. Să te urmăreşti pe tine însuţi, să te cercetezi şi, atunci când vrăjmaşul îţi aduce gânduri rele, să încerci să le alungi şi să le înlocuieşti cu gânduri bune. Când te vei nevoi aşa se va cultiva intenţia ta şi va deveni bună. Şi atunci Dumnezeu, văzând intenţia ta cea bună. Se va milostivi şi te va ajuta. Şi astfel gândurile rele nu vor afla loc în tine. Vor pleca şi în mod firesc vei avea gânduri bune. Vei dobândi o obişnuinţă spre bine, va veni bunătatea în inima ta şi astfel vei sălăşlui înăuntrul tău pe Hristos. Însă lucrul acesta nu se face de la o zi la alta, ci este trebuinţă de timp şi o nevoinţă continuă, pentru ca sufletul să ia cununa biruinţei. Atunci războiul se şterge pentru totdeauna, deoarece războaiele sunt izbucnirile dezordinii lăuntrice, pe care o exploatează propagandele vrăjmaşilor.

— Aşadar, Părinte, cei care au gânduri bune au reuşit aceasta prin nevoinţă.

— Depinde. Unii oameni au gânduri bune încă dintru începutul vieţii lor duhovniceşti şi astfel sporesc. Alţii, deşi la început au gânduri bune, după aceea nu iau aminte şi încep să aibă gânduri de-a stânga. Alţii au la început gânduri de-a stânga, dar, urmărindu-se pe ei înşişi şi văzând de câte ori o păţesc, îşi pierd încrederea în ei înşişi şi după aceea au gânduri bune. Alţii pot avea jumătate bune şi jumătate rele. Alţii, mai multe bune şi alţii, mai multe rele. Cineva, de pildă, care vine să se facă călugăr are gânduri bune şi rele potrivit cu mediul şi cu condiţiile în care a trăit. Poate avea zece până la douăzeci la sută, chiar şi optzeci la sută gânduri bune. Atunci când începe să facă lucrare lăuntrică, se urmăreşte pe sine însuşi, încearcă să alunge gândurile rele şi să le cultive pe cele

Bune. Continuând această nevoinţă va ajunge ca după un interval de timp să aibă numai gânduri bune. Intervalul de timp care va trebui pentru a pleca gândurile cele rele va depinde de intervalul de timp în care le-a avut. În continuare, încet-încet se opresc şi gândurile bune şi ajunge la o golire. Atunci trece un interval de timp în care nu are nici gânduri bune, nici gânduri rele. Această fază aduce după sine şi

o oarecare neliniște în suflet și omul începe să se întrebe: „Ce se întâmplă? Ce se petrece acum? Am avut gânduri rele, au plecat; au venit cele bune. Acum nu am nici rele, nici bune”. După această golire mintea se umple de har dumnezeiesc și vine și iluminarea dumnezeiască.

— Părinte, cum este această golire?

— Unuia care nu a văzut stelele nu-i poți descrie cum este soarele. Dacă a văzut cel puțin stelele, îi poți da să înțeleagă cam cum este soarele.

— Părinte, ce ajută ca să ajungă cineva la această golire de care ați spus?

— Studiul duhovnicesc, rugăciunea neîncetată, tăcerea și nevoință cu mărime de suflet. Un suflet care va lua în serios nevoință împotriva gândurilor rele poate ajunge într-o stare mai bună decât unul care nu are aproape deloc gânduri rele. Adică se poate ca la începutul vieții duhovnicești să fi avut nouăzeci de gânduri rele și zece bune și să ajungă la o stare mai bună decât a aceluia care a avut nouăzeci de gânduri bune și zece rele.

(c) Curăția minții și a inimii

— Părinte, cum vine curăția minții și a inimii?

— V-am spus că pentru curăția minții și a inimii omul nu trebuie să primească gândurile viclene ce i le aduce aghiuță, și nici el însuși nu trebuie să gândească în mod viclean. Ci să încerce să-și pună în minte totdeauna gândul cel bun, să nu se smintească repede și să privească greșelile celorlalți cu îngăduință și dragoste. Atunci când se înmulțesc gândurile bune, omul se curăță sufletește, se mișcă cu evlavie, se liniștește și viața lui este rai. Altfel, pe toate le vede cu bănuială și viața lui devine iad. Singur își face viața iad.

Trebuie să lucrăm pentru curățire. Ne putem recunoaște halul în care am ajuns, dar aceasta nu ajunge. Dacă nu primim gânduri viclene și noi înșine nu gândim în mod viclean, ci pentru orice ni se spune, pentru orice vedem, punem gândul cel bun, mintea și inima se vor curați. Desigur, ispititorul nu va înceta să ne trimită din când în când câte o telegramă vicleană. Și deși ne vom elibera de gândurile noastre,

vor exista atacurile diavolului, însă nu se vor lipi dacă inima este curată.

— Părinte, rugăciunea nu ajută în curăţirea minţii?

— Nu ajunge numai rugăciunea. Nu foloseşte la nimic să ardă cineva kilograme de tămâie atunci când se roagă, dacă mintea îi este plină de gânduri rele faţă de alţii. Din minte telegrama coboară în inimă şi-l face pe om fiară. Dumnezeu vrea să avem „*inimă curată*" (Ps. 50, 1 2), şi inima noastră este curată atunci când nu îngăduim să treacă prin mintea noastră gânduri rele fată de alţii.

— Părinte, mai întâi trebuie să pună omul gândul cel bun şi numai după aceea ajută Dumnezeu?

— Numai atunci când omul îşi pune gândul cel bun, i se justifică ajutorul dumnezeiesc. Cu gândul cel bun îşi curăţă inima sa cea vicleană, deoarece „*din inimă ies*" (Mt. 15, 19) toate relele; şi iarăşi: „*Din prisosul inimii vorbeşte gura*" (Lc. 6, 45). Adică Dumnezeu îl răsplăteşte pentru gândul bun ce şi-l pune.

(d) Să punem semne de întrebare gândurilor de bănuială

— Părinte, ce mă ajută să alung gândurile de bănuială?

— Oare întotdeauna toate sunt aşa precum le vezi? Să pui întotdeauna un semn de întrebare fiecărui gând al tău, mai ales pentru că pe toate le vezi de obicei de-a stânga, precum de asemenea şi câte un gând bun pentru alţii, ca să nu păcătuieşti prin judecăţile tale. Dacă pui două semne de întrebare, este mai bine. Dacă pui trei, este încă şi mai bine. Astfel şi tu te linişteşti şi te foloseşti, dar îl foloseşti şi pe celălalt. Altfel, cu gândul cel de-a stânga te enervezi, te tulburi şi te mâhneşti, deci te vatămi duhovniceşte. Atunci când înfrunţi ceea ce vezi prin gânduri bune, după puţin timp vei vedea că toate au fost într-adevăr aşa, precum le-ai văzut cu gânduri bune. Îţi voi spune o întâmplare, ca să vezi ce face gândul cel de-a stânga. Într-o zi vine la Colibă un monah şi îmi spune: „Părintele Haralambie este vrăjitor. A făcut vrăji". „Ce spui, nenorocitule? Nu ţi-e ruşine?", îi spun. „Da, îmi spune, l-am văzut într-o noapte cu lună că făcea „m, m, mmm…", şi vărsa ceva dintr-o damigeana în nişte crengi". Într-o zi mă duc şi îl găsesc pe Părintele Haralambie. „Ce faci, Părinte Haralambie?", îl

întreb. „Cum o mai duci? Cineva te-a văzut că ai aruncat ceva dintr-o damigeană în rugi şi făceai „m, m, mmm…”. „Erau nişte crini în rugi şi m-am dus să-i ud, mi-a spus. Spuneam: «Bucură-te, mireasă pururea Fecioară!» şi aruncam puţină apă pe un crin. «Bucură-te, mireasă pururea Fecioară!» şi aruncam puţină apă pe altul… Umpleam din nou damigeana şi udam iarăşi”. Vezi? Şi celălalt l-a luat drept vrăjitor.

Văd la unii mireni ce gânduri bune au. În timp ce alţii, sărmanii, cât se chinuiesc cu lucruri care nici nu există şi pe care nici diavolul nu ar fi putut să le gândească. Odată, când a plouat după o mare secetă, am simţit o astfel de recunoştinţă faţă de Dumnezeu, încât stăteam în chilie şi spuneam mereu: „Dumnezeul meu, îţi mulţumesc de milioane şi de miliarde de ori. Afară, fără să ştiu, era un mirean şi m-a auzit. După aceea, când m-a văzut, mi-a spus: „Părinte, m-am smintit. Te-am auzit spunând: „milioanemiliarde” şi mi-am spus: „Ce sunt acestea ce le spune Părintele Paisie”. Ce să-i fi spus? Eu îi înălţăm mulţumiri lui Dumnezeu pentru ploaie şi acela credea că număr bani. Şi dacă ar fi fost un altul, ar fi putut veni noaptea ca să mă prade, să-mi dea şi o bătaie bună şi în cele din urmă să nu fi găsit nimic. Altă dată a venit cineva care avea un copil bolnav. L-am luat în bisericuţă ca să-l ascult. Când i-am auzit problema, i-am spus ca să-l ajut: „Trebuie să faci şi tu ceva ca să-ţi ajuţi copilul. Metanii nu faci, post nu ţii, bani nu ai ca să faci milostenie, aşa că spune lui Dumnezeu: «Dumnezeule, nu am niciun bun ca să jertfesc pentru sănătatea copilului meu, voi încerca cel puţin să tai ţigara». Sărmanul a fost mişcat şi a făgăduit că o va face. M-am dus să-i deschid uşa ca să plece, iar acela şi-a lăsat ţigările şi bricheta în bisericuţă, sub icoana lui Hristos. Eu nu am observat nimic. După el a intrat un tânăr în bisericuţă, voind să-mi spună ceva. După aceea a ieşit afară şi fuma. „Voinicule, îi spun, nu este cuviincios să fumezi aici. Du-te puţin mai departe”. „Dar în biserică este îngăduit să fumezi?”, mă întreabă. Acela văzuse pachetul cu ţigări şi bricheta pe care le lăsase tatăl copilului bolnav şi şi-a pus în minte gândul că fumez. L-am lăsat să plece cu gândul lui. Bine, şi dacă fumam, aş fi fumat în biserică? Vedeţi ce înseamnă gândul?

— Părinte, bănuiala şi suspiciunea oare câtă pagubă pot pricinui

în suflet?

— Potrivit cu bănuiala este şi paguba. Suspiciunea aduce îmbolnăvirea.

— Şi cum se vindecă?

— Prin gânduri bune.

— Părinte, dacă omul va vedea că a greşit odată cu bănuiala, aceasta nu-l ajută?

— Dacă va greşi o dată, în sfârşit. Dar dacă va greşi de două ori, se va secătui. Este trebuinţă de atenţie pentru că şi unu la mie să nu fie lucrurile aşa cum le-am gândit, tot ne osândim. Când eram în viaţa de obşte, odată, în Postul Mare, un bătrânel, Părintele Dorotei, prăjea dovlecei. Un frate l-a văzut în clipa când îi punea în tigaie şi vine şi-mi spune: „Să vezi, Părintele Dorotei prăjeşte nişte barbuni (Peşte de mare foarte scump) atât de mari!". „Dar nu este cu putinţă ca în Postul Mare Părintele Dorotei să prăjească barbuni", îi spun. „Ba da, îmi spune, i-am văzut cu ochii mei. Nişte barbuni, uite aşa!". Bătrânul Dorotei venise în Sfântul Munte de la 15 ani şi era ca o mamă. Dacă vedea vreun călugăr puţin bolnăvicios, îi spunea: „Vino-ncoace, am să-ţi spun o taină", şi-i dădea puţin tahini (Extras din susan, ca o pastă) cu nucă sau altceva. Şi pe bătrânei îi iconomisea după nevoie. Mă duc după aceea la Bătrânul Dorotei, şi ce să văd? Prăjea dovlecei pentru bolniţă.

— Părinte, dar dacă un gând de bănuială în privinţa cuiva se adevereşte?

— Dacă vreodată se va adeveri un astfel de gând, înseamnă că de fiecare dată se vor adeveri astfel de gânduri? apoi de unde ştii dacă nu Dumnezeu a îngăduit să se adeverească acel gând, pentru ca celălalt să dea examene duhovniceşti în smerenie?

Desigur, trebuie să ia aminte unul ca acesta ca el însuşi să nu dea pricini ca celălalt să tragă concluzii greşite. De pildă, pentru ca cineva să-şi pună gânduri de-a stânga despre tine, se poate ca el însuşi să o facă având patimă, dar şi tu se poate să-i fi dat pricină. Dacă, deşi tu iei aminte, celălalt gândeşte ceva împotriva ta, atunci să slăveşti pe Dumnezeu şi să te rogi pentru acela.

(e) Vorbirea cu gândurile

— Părinte, sufăr atunci când îmi vine un gând de mândrie.

— Îl ţii înăuntrul tău?

— Da.

— De ce îl ţii? Închide-i uşa. Dacă îl ţii înăuntrul tău, te vatămi. Gândul vine ca un hoţ, iar tu îi deschizi uşa, îl bagi înăuntru, începi discuţia cu el şi după aceea acela te fură. Discută cineva vreodată cu hoţul? Nu numai că nu discută, ci încuie şi uşa ca să nu intre înăuntru. Se poate să nu discuţi cu el, dar de ce îl laşi să intre înăuntru? Să dăm un exemplu; nu spun că ai astfel de gânduri, dar să presupunem că îţi vine un gând că puteai să fii tu stareţă. În regulă, a venit gândul. Cum a venit, spune-ţi ţie: „Foarte bine. Vrei să fii stareţă? Fă-te mai întâi stareţă pentru tine", şi aşa imediat tai discuţia. Ce, vom discuta cu diavolul? Vezi, atunci când diavolul s-a dus să-L ispitească pe Hristos, El i-a spus: „*Mergi înapoia Mea*, *satano*" (Lc. 4, 8). Dacă Hristos i-a spus diavolului „haide, pleacă…", noi ce să discutăm cu el?

— Părinte, este rău să discut cu un gând de-a stânga ca să văd de unde vine?

— Răul este că nu discuţi cu gândul, aşa cum crezi, ci cu aghiuţă, în clipa aceea simţi plăcere, dar după aceea te chinuieşti. să nu discuţi deloc cu astfel de gânduri. Apucă grenada şi arunc-o în duşman, ca să-l omori. Grenada este astfel construită încât să nu explodeze imediat, ci după 2 – 3 secunde. Tot astfel şi gândul cel de-a stânga, nu te poate vătăma dacă îl alungi imediat. Dar tu de multe ori nu eşti atentă, nu spui rugăciunea şi nu te poţi apăra. Vine telegrama diavolului de afară, o iei, o citeşti, o recitești, eşti de acord cu ea şi o pui în arhivă. Aceste dosare le va prezenta diavolul în Ziua Judecăţii, ca să te acuze.

— Părinte, când devine cădere atacul unui gând de-a stânga?

— Vine gândul şi-l alungi imediat. Aceasta nu este cădere. Vine şi discuţi cu el. Aceasta este cădere. Vine, îl primeşti puţin şi apoi îl alungi. Aceasta este o jumătate de cădere, pentru că şi în cazul acesta te vatămi, Fiindcă diavolul ţi-a întinat mintea. Adică este ca şi cum ar veni diavolul şi tu i-ai spune: „Bună ziua. Ce faci? Bine? Ia loc, să te cinstesc cu ceva. A, eşti diavolul? Pleacă". Dacă ai văzut că este diavolul

de ce l-ai băgat înăuntru? L-ai cinstit şi va reveni.

(f) Consimţirea cu gândul

— Părinte, de ce în mănăstire îmi vin diferite gânduri rele, în timp ce în lume nu mi se întâmpla aceasta? Eu le îngădui?

— Nu, binecuvântat-o! Lasă-le să vină şi să plece Oare avioanele ce trec pe deasupra mănăstirii şi îţi strică liniştea te întreabă pe tine dacă să treacă sau nu? Aşa şi gândurile acestea. Nu te descuraja. Gândurile acestea sunt aranjamentele diavolului. Sunt ca păsările călătoare care, atunci când zboară în văzduh, sunt foarte frumoase şi caşti gura la ele. Dar când coboară şi-şi fac cuiburi la streaşina casei tale, după aceea fac pui şi puii fac murdărie.

— Părinte, de ce oare îmi vin astfel de gânduri?

— Diavolul face treaba aceasta. Însă există înăuntrul tău şi fermentul. Încă nu s-a făcut curăţirea. Din moment ce tu nu le primeşti, nu eşti răspunzătoare. Lasă câinii să latre. Nu arunca multe pietre în ei. Pentru că, atâta timp cât le arunci pietre, continuă să latre şi din pietrele cele multe vor zidi mănăstire sau casă, depinde, şi după aceea cu greu o vei dărâma.

— Părinte, când anume se face consimţirea cu gândurile?

— Atunci când le sugi ca pe bomboană. să încerci să nu sugi gândurile acestea care pe dinafară sunt zaharisite, iar pe dinlăuntru otravă, şi apoi să deznădăjduieşti. A-i trece omului gânduri rele prin minte nu este un lucru neliniştitor, pentru că numai îngerilor şi celor desăvârşiţi nu le trec gânduri rele. Neliniştitor este atunci când omul nivelează o bucată a inimii sale şi îi primeşte pe lupii cei cu aripi – pe diavoli. Dacă vreodată se va întâmpla şi aceasta, imediat trebuie spovedanie, cultivarea aeroportului şi plantarea de pomi roditori, pentru ca inima să devină iarăşi rai.

Articol III. PARTEA A DOUA DREPTATE ŞI NEDREPTATE

«*Măcar de m-ar fi nedreptăţit toţi oamenii*. *Sincer vă spun*, *bucuria duhovnicească cea mai dulce am simţit-o atunci când am fost nedreptăţit*».

Secţiune 3.01 CAPITOLUL l-Primirea nedreptăţii

(a) Aranjare corectă în faţa nedreptăţii

— Părinte, atunci când sunt nedreptăţită, inima mi se împietreşte.

— Ca să nu se împietrească, niciodată să nu cugeţi la cât este de vinovat sau de nevinovat cel care te nedreptăţeşte, ci la cât eşti tu de vinovată. Vezi, atunci când oamenii se ceartă între ei, toţi le spun că au dreptate, numai că ei îşi iau mai multă dreptate decât li se cuvine şi de aceea sunt mereu în neînţelegere. Se duc la poliţie, de pildă, şi Fiecare spune: „Cutare m-a bătut" – şi nu spune cât l-a bătut şi el pe acela – şi îi face reclamare.

Dacă ne-am gândi că Cel mai nedreptăţit este Hristos, am primi nedreptatea cu bucurie. Deşi a fost Dumnezeu, a coborât pe pământ din multă Să dragoste şi S-a închis timp de nouă luni în pântecele Prea Sfintei Fecioare. Apoi a trăit fără zgomot treizeci de ani. De la cincisprezece ani până la treizeci a lucrat ca tâmplar la evrei. Şi ce scule aveau atunci? Foloseau fierăstraie de lemn cu nişte pene de lemn. Îi dădeau şi ceva scânduri… şi-l spuneau: „Fă aceasta, fă aceea…". Şi cum să le rindeluiască? Rindeluiau cu acele bucăţi de fier ţigăneşti care se foloseau atunci. Dar ştii cât de obositoare sunt? Şi apoi trei ani de chinuire! Să meargă desculţ încoace şi încolo ca să propovăduiască. Vindeca bolnavi, deschidea ochii orbilor cu tină, iar aceia încă mai cereau semne. Scotea diavolii din cei îndrăciţi, dar, din păcate, oamenii nemulţumitori îi spuneau că are drac. Şi deşi atâţia vorbiseră şi prorociseră despre El, deşi a făcut atâtea minuni, în cele din urmă a primit ocări şi răstignire.

De aceea cei nedreptăţiţi sunt copiii cei mai iubiţi ai lui Dumnezeu. Deoarece ca nedreptăţiţi ce sunt au în inima lor pe Hristos Cel nedreptăţit şi se bucură în prigonire şi în temniţă ca şi cum s-ar afla în rai, pentru că unde este Hristos este raiul.

— Părinte, se află om încărcat cu o greutate mai mare decât cea pe care o poate duce?

— Dumnezeu nu îngăduie greutate mai presus de puterile noastre. Oamenii fără socoteală pun greutate mare altora. De multe ori Bunul Dumnezeu lasă pe oamenii buni în mâinile celor răi, ca astfel să adune răsplată cerească.

— Părinte, văicăreala are legătură cu nemulţumirea?

— Da. Se poate ca cineva, în timp ce este încărcat spre binele lui, să nu priceapă, să se simtă nedreptăţit şi să se plângă. Dacă nu se observă pe sine se poate ca atunci când face o greşeală şi i se spune să ia aminte să creadă că este nedreptăţit şi să ajungă la obrăznicie. O soră, de pildă, pune mai multă soluţie decât trebuie şi, stropind, arde astfel frunzele măslinilor. I se face observaţie şi în loc să-şi vină în simţirea greşelii ei şi să spună „iartă-mă", se simte nedreptăţită şi plânge. „Mă nedreptăţesc, spune ea. Dacă venea lăcusta şi strica copacii, nu ar mai fi vorbit, iar acum când i-am stricat eu, strigă la mine. Hristoase al meu, numai Tu mă înţelegi", şi pune-te pe boceală. Se poate ca în această situaţie să simtă chiar şi un soi de bucurie, deoarece gândeşte că va avea plată pentru nedreptatea ce a suferit-o, în vreme ce ea îşi arată recunoştinţa faţă de Hristos. Dar aceasta este o stare greşită, este o mare înşelare.

(b) Bucuria ce vine din primirea nedreptăţii

— Părinte, atunci când primesc cu plăcere mustrarea pentru o pagubă pe care o pricinuiesc, ceea ce simt este ceva curat?

— Ascultă, dacă pricinuieşti pagube şi te ceartă şi nu cârteşti, ci te bucuri şi spui: „Slavă Ţie, Dumnezeule, aşa îmi trebuie", vei avea o jumătate de bucurie. Dar dacă nu pricinuieşti pagube şi te ceartă pe nedrept şi tu primeşti certarea cu gând bun, atunci vei avea o bucurie deplină. Nu spun să urmăreşti tu să fii nedreptăţită, deoarece atunci aghiuţă te va arunca în mândrie, ci să primeşti nedreptatea atunci când vine de la sine şi să te bucuri că eşti nedreptăţită.

În înfruntarea nedreptăţii există patru stadii. De pildă, te loveşte cineva pe nedrept. Dacă te afli în primul stadiu, i-o întorci. Dacă te afli în stadiul al doilea, simţi înăuntrul tău tulburare mare, dar te abţii şi nu vorbeşti, în stadiul al treilea nu te tulburi, iar în al patrulea simţi multă bucurie, o mare veselie duhovnicească. Când cineva este nedreptăţit şi dovedeşte că nu este vinovat, i se dă dreptate şi este satisfăcut. Atunci simte o bucurie lumească. Dar dacă înfruntă nedreptatea duhovniceşte, cu gând bun, şi nu se îngrijeşte să-şi dovedească nevinovăţia lui, simte o bucurie duhovnicească. Adică

atunci are înăuntrul său mângâiere dumnezeiască şi se mişcă în spaţiul doxologiei. Ştii ce bucurie are un suflet dacă este nedreptăţit şi nu se îndreptăţeşte, ca să i se spună „bravo" sau „iartă-mă"? Şi se bucură mai mult acum când se nedreptăţeşte decât dacă s-ar îndreptăţi. Cei care ajung într-o astfel de stare tind să mulţumească celor care i-au nedreptăţit pentru bucuria pe care le-au pricinuit-o în această viaţă, dar şi pentru cea veşnică pe care le-au asigurat-o. Cât diferă cel duhovnicesc de cel lumesc!

În viaţa duhovnicească lucrurile sunt invers. Dacă ţii tu cele rele, atunci te simţi bine. Iar dacă le dai celuilalt, atunci te simţi rău. Atunci când primeşti nedreptatea şi-l îndreptăţeşti pe aproapele tău, primeşti pe Hristos Cel foarte nedreptăţit în inima ta. Şi atunci Hristos rămâne prin moratoriu înăuntrul tău şi te umple de pace şi de veselie. Ia încercaţi, măi copii, să trăiţi în această bucurie. Să învăţaţi să vă bucuraţi cu această bucurie duhovnicească şi nu cu cea lumească. Atunci veţi avea Paşti în fiecare zi.

Nu există bucurie mai mare decât bucuria pe care o simţi atunci când primeşti nedreptatea. Măcar de m-ar fi nedreptăţit toţi oamenii. Sincer vă spun, bucuria duhovnicească cea mai dulce am simţit-o atunci când am fost nedreptăţit. Ştiţi cât de mult mă bucur atunci când cineva îmi spune că sunt înşelat? „Slavă Ţie, Dumnezeule, spun, că din aceasta am plată". Iar dacă îmi spune că sunt sfânt, mă îndatorez. Nu există lucru mai dulce decât nedreptatea!

Într-o dimineaţă, la Colibă, cineva a bătut cu ciocănelul de fier la poartă. Am privit pe fereastră să văd cine este, pentru că încă nu era vremea să deschid. Am văzut un tânăr cu chip luminat şi am înţeles că avea trăire duhovnicească, fiindcă îl trăda harul lui Dumnezeu. De aceea, deşi eram ocupat, am întrerupt ceea ce făceam, am deschis poarta, l-am băgat înăuntru, i-am oferit un pahar cu apă şi cu discreţie am început să-l întreb despre viaţa lui, pentru că vedeam că avea aşezare duhovnicească. „Ce lucrezi, voinice?", l-am întrebat. „Ce să lucrez, Părinte", îmi răspunde. „Eu am crescut în puşcărie. Cei mai mulţi ani ai vieţii mele acolo i-am petrecut. Acum am 26 de ani". „Dar bine, măi voinice, ce ai făcut de te-au închis în puşcărie?", l-am

întrebat. Atunci acela şi-a deschis inima: „De mic mă durea mult atunci când vedeam oameni nefericiţi, îi ştiam pe toţi cei îndureraţi, nu numai din parohia unde locuiam, dar şi din alte parohii. Deoarece preotul parohiei noastre împreună cu epitropii aduna mereu bani şi făcea clădiri, săli etc., sau făceau diferite înfrumuseţări, neglijase cu desăvârşire familiile sărace. Eu nu judec dacă erau absolut necesare cele pe care le făceau, dar vedeam că există mulţi oameni foarte nefericiţi. Mă duceam aşadar pe ascuns şi furam din banii adunaţi de aceia din colecte. Luam destui. Nu-i luam pe toţi. Cumpăram alimente, diferite lucruri, le lăsam pe ascuns la uşile caselor săracilor şi imediat, ca să nu prindă pe altcineva pe nedrept, mergeam la poliţie şi spuneam: „Eu am furat bani de la Biserică şi i-am cheltuit”, fără să mai adaug altceva. Au început să mă bată şi să mă ocărască: „tâlharule, hoţule”, iar eu tăceam. După aceea mă băgau în puşcărie. Treaba aceasta am făcut-o ani de-a rândul. Întreg oraşul unde locuiam – de treizeci de mii de locuitori – precum şi alte oraşe învecinate mă cunoşteau şi nu mă scoteau din tâlhar şi hoţ. Eu tăceam şi simţeam bucurie. Odată m-au băgat în puşcărie pentru trei ani întregi. Uneori mă închideau pe nedrept în puşcărie şi atunci când îl prindeau pe cel vinovat, mă lăsau liber. Dacă nu-l prindeau, stăteam înăuntru atâta timp cât trebuia să stea acela. De aceea ţi-am spus, Părinte, că cei mai mulţi ani ai vieţii mele i-am petrecut prin puşcării”. După ce l-am ascultat cu atenţie, i-am spus: „Măi voinice, oricât de bun s-ar părea lucrul acesta, totuşi nu este bun şi să nu-l mai faci. Îţi voi spune ceva. Dar o să mă asculţi?”. „O să te ascult, Părinte”, îmi spuse. „Să te depărtezi de acest oraş, îi spun, şi să te duci într-un loc necunoscut, în cutare oraş, iar eu mă voi îngriji să intri în legătură cu oameni buni. Lucrează şi ajută pe cât poţi pe cei îndureraţi din osteneala ta, deoarece aceasta valorează mai mult. Iar atunci când cineva nu are nimic să dea unui sărac dar îl doare inima pentru el, atunci face o milostenie mai înaltă deoarece face milostenie cu sângele inimii lui. Pentru că de ar avea ceva şi i-ar da ar simţi şi bucurie, dar atunci când nu are ce să-i dea, simte numai durere în inimă”. Mi-a făgăduit că va asculta sfatul meu şi a plecat bucuros. După şapte luni primesc o

scrisoare din închisorile din Koridallos, în care scria următoarele: „Sigur că te vei mira, Părinte, căci îţi scriu iarăşi din puşcărie după atâtea sfaturi pe care mi le-ai dat şi după făgăduinţa ce n-am făcut-o. Află însă că de această dată fac puşcărie a doua oară pentru acelaşi lucru; s-a făcut o greşeală. Bine că nu există dreptate omenească, pentru că atunci ar fi fost nedreptăţiţi oamenii duhovniceşti, pierzându-şi plata lor cerească". Atunci când am citit cuvintele acestea din urmă, m-am minunat de acel tânăr care luase atât de în serios viaţa duhovnicească şi a pătruns atât de adânc în sensul adevărat al vieţii! Hoţ pentru Hristos! Dar înăuntrul său avea pe Hristos. Nu se putea înfrâna pe sine din pricina bucuriei ce o simţea. Era cuprins de nebunia dumnezeiască şi de aceea toate pe care le suferea erau prăznuire pentru el!

— Părinte, oare îi venea bucuria din faptul că s-a făcut de ruşine în lume?

— Nu, ci bucuria îi venea din nedreptate. Era mirean, nu ştia nici Vieţile Sfinţilor, nu citise nici pe Sfinţii Părinţi şi deşi mânca bătaie pe nedrept, era închis în puşcărie, deşi toţi îl aveau în oraş de tăi ar, de derbedeu, de hoţ, deşi se făcuse de ruşine, el nu vorbea şi pe toate le înfrunta atât de duhovniceşte. Om tânăr şi nu se îngrijea să se reabiliteze, ci numai cum să ajute pe ceilalţi. De multe ori pe hoţii cei mari nu-i închid nicio dată în puşcărie, însă pe acest nenorocit îl închiseseră de două ori pentru aceeaşi hoţie, iar pentru furturile altora îl închideau pe nedrept până îl aflau pe hoţul cel adevărat. Dar bucuria pe care o avea acesta nu o aveau toţi locuitorii oraşului. Treizeci de mii de bucurii nu făceau cât bucuria lui.

De aceea vă spun că un om duhovnicesc nu are mâhniri. Atunci când se măreşte dragostea şi inima se arde de focul dumnezeiesc, mâhnirea nu mai are loc. Marea dragoste pentru Hristos biruieşte durerile şi chinurile ce i le pricinuiesc oamenii.

(c) Câştigul care vine din nedreptate

— Părinte, atunci când sunt învinovăţită pentru ceva de vreo soră, deşi nu sunt vinovată, nu pot suporta şi mă răcesc faţă de ea.

— Ia stai puţin! Ce spune Tipicul Bisericii despre aceasta? Cărui

caz aparţine? Tu cum te ajuţi mai bine? Să fie aşa cum spui, că nu eşti vinovată. Dar dacă te-a nedreptăţit, ai câştig. Iar aceea dacă a spus ceva împotriva ta ca să se îndreptăţească, după aceea conştiinţa o împunge, o mustră, se pocăieşte şi te vede cu mai multă dragoste. Două-trei bunătăţi împreună. Astfel ţi se dă prilejul să te îmbogăţeşti şi să devii fiică de boier, iar nu ţigancă. Dacă Dumnezeu îţi dă posibilitatea să te faci fiică de boier şi să poţi da şi tu altuia, de ce vrei să rămâi ţigancă?

— Gândul insistă să o întreb pe soră cum a înţeles ea purtarea mea de m-a învinovăţit.

— Desigur, cum poate suferi aghiuţă să vadă că ai pus ceva de-o parte? Te sileşte să-ţi cauţi dreptatea, ca să alungi pe Hristos dinlăuntrul tău.

— Părinte, aş vrea şi eu câteodată să aflu înţelegere la alţii atunci când greşesc.

— Ce, vrei să-ţi dea dreptate? Să spunem că îţi dau dreptate. Prin asta câştigi sau te păgubeşti duhovniceşte?

— Mă păgubesc.

— Dacă ai avea un magazin, ai vrea să câştigi sau să pierzi?

— Să câştig.

— Aşadar, dacă în lucrurile materiale şi deşarte nu dorim să ne păgubim, cu cât mai mult în cele duhovniceşti trebuie să căutăm cum să procedăm ca să nu ne păgubim. Oamenii mireni caută câştig material şi nu-l lasă să se piardă. Oare este corect ca oamenii duhovniceşti să arunce câştigul duhovnicesc? Deşi mirenii cheltuiesc banii pe care îi au, risipesc cel puţin lucruri materiale, în timp ce noi risipim lucruri duhovniceşti, cereşti atunci când nu primim nedreptatea. Le mâncăm pe toate aici. De ce să schimbăm cele cereşti cu cele pământeşti? apoi sărmanii mireni au şi neştiinţă duhovnicească, în timp ce noi avem cunoştinţă. Ne-am făcut monahi ca să câştigăm cele cereşti, dar am pornit pentru ceva şi mergem spre altceva. Pentru un mirean faptul de a fi executat sau bătut sau şi numai prigonit pe nedrept este un lucru foarte dureros. Noi însă trebuie să le cerem pe acestea şi să le suportăm, pentru dragostea lui Hristos. Să urmărim necinstea, dispreţul, ocara, pentru că aduc câştig în sufletul

nostru. Un familist, de pildă, are nevoi şi caută să i se facă dreptate atunci când îşi pierde numele bun sau falimentează, pentru că se gândeşte cum vor trăi mai apoi şi el şi sărmanii lui copii. De aceea mirenii au circumstanţe atenuante, în timp ce noi nu avem.

Când suntem nedreptăţiţi şi primim nedreptatea, atunci noi suntem de fapt primitorii facerii de bine. De pildă sunt clevetit că am făcut o oarecare crimă şi sunt închis în puşcărie pe nedrept? E bine. Am şi conştiinţa împăcată, deoarece nu am făcut eu crima, şi am şi răsplată cerească. Există o mai mare binefacere? Nu cârtesc, ci slavoslovesc pe Dumnezeu: „Cum să-ţi mulţumesc, Dumnezeul meu, că nu am făcut eu crima? Dacă aş fi făcut-o, n-aş fi suferit mustrările conştiinţei". Atunci puşcăria se face rai. M-a lovit cineva pe nedrept? „Slavă, Ţie, Doamne! Poate mi se şterge vreun păcat; cândva am lovit şi eu pe cineva". M-au ocărit pe nedrept? „Slavă Ţie, Doamne! O primesc pentru dragostea Ta, Care ai fost lovit şi ocărit pentru mine".

(d) Depunere în cer

— Părinte, mă mâhnesc atunci când ceilalţi nu au o părere bună despre mine.

— Bine că mi-ai spus! De astăzi înainte voi face rugăciune ca ceilalţi să nu aibă o părere bună despre tine, pentru că aceasta îţi este de folos, copilul meu cel bun. Dumnezeu le iconomiseşte să ne nedreptăţească oamenii, sau să ne spună vreun cuvânt ca să ni se şteargă ceva din păcatele noastre, sau să depunem ceva în cealaltă viaţă. Nu pot înţelege, cum vreţi voi viaţa duhovnicească? Nu aţi înţeles încă interesul vostru duhovnicesc şi vreţi totul aici. Pentru cer nu lăsaţi nimic. Cum de gândeşti astfel? Ce citeşti? Citeşti „Everghetinosul"[14]? Acolo nu ţi se spune ce trebuie să faci? Citeşti Evanghelia? Să citeşti din ea în fiecare zi.

— Părinte, când fac un bine mă mâhnesc dacă nu este apreciat

---

[14] Culegere de învățături și povestiri ale diferiților Părinți, pe care a alcătuit-o către sec. 11 monahul Pavel, întemeietorul, ctitorul și egumentul Sfintei Mănăstiri „Maica Domnului - Făcătoarea de bine" din Constantinopol, de la care au luat atât el, cât și culegerea denumirea de „Everghetinos", adică „Făcător de bine"

de ceilalţi.

— Bine, dar tu ce vrei, apreciere de la Hristos sau de la oameni? Nu ai mai mult folos din aprecierea lui Hristos? La ce te ajută să fii băgată în seamă de oameni? Dacă acum îţi apreciază binele pe care îl faci, în cealaltă viaţă vei auzi: *„Ţi-ai luat cele bune ale tale”* (Lc. 16, 25). Trebuie să ne bucurăm atunci când nu ne apreciază oamenii ostenelile noastre şi nu ne răsplătesc, pentru că pe aceste osteneli le va avea în vedere Dumnezeu şi ni le va răsplăti cu răsplată veşnică. Fiindcă există răsplătire dumnezeiască, să căutăm să punem vreo drahmă şi în Casa de depuneri a lui Dumnezeu. Trebuie să primim nedreptatea ca pe o mare binecuvântare, pentru că prin ea dobândim binecuvântarea cerească.

— Părinte, atunci când cineva primeşte nedreptatea nu pentru că se gândeşte la Judecata ce va să fie, ci pentru că socoteşte aceasta ca ceva bun, este corect?

— Ei, dar şi aceasta nu duce tot acolo? Numai să ia aminte să n-o facă doar aşa, ca să devină în mod simplu un om bun, pentru că aşa fac europenii.[15]

Să se gândească că este chipul lui Dumnezeu şi trebuie să se asemene cu Ziditorul lui. Dacă există acest scop călătoreşte corect. Altfel se primejduieşte să cadă în umanismul[16]europenilor.

(e) Sfânta făţărnicie

— Părinte, câţi pustnici[17] sunt în Sfântul Munte?

---

[15] Starețul nu-i subapreciază pe europeni atunci când se referă la ei, ci vrea să ne îndepărteze de duhul raționalist al apusenilor.

[16] Umanismul, care are drept centru pe omul autonom, separat de Dumnezeu și de Biserică, s-a răspândit în Apus după Evul Mediu.

[17] În 1950, atunci când Starețul Paisie a mers în Sfântul Munte pentru prima oară, căutând cărarea ce ducea de la Kapsocalivia la Schitul Sf. Ana, a întâlnit un pustnic „... cu față luminoasă - să fi fost ca de șaptezeci de ani - care, din îmbrăcămintea sa, arăta că nu are contact cu oamenii. Din toată înfățișarea sa se vedea că este Sfânt” (Cuviosul Paisie Aghioritul, Flori din Grădina Maicii Domnului, ed. Chilia „Buna Vestire”, Schitul Lacu, 2000, p. 41). Când l-a întrebat pe pustnic unde locuiește, acela i-a răspuns: „Undeva pe aici”, și i-a arătat vârful Atonului. Mai târziu, stareți experimentați i-au adeverit că în vârful Atonului trăiau

— Nu știu. Unii spun că sunt șapte (S-a spus în noiembrie 1988). De câțiva ani este foarte greu să afle cineva loc liniștit ca să se pustnicească. Pentru aceea unii Părinți, atunci când existau încă mănăstiri idioritme[18] în Sfântul Munte, aflau alt mod să trăiască pustnicia.

De pildă spuneau: „Nu mă odihnesc aici, mă voi duce în acea mănăstire idioritmă să lucrez, ca să adun ceva bani", și ceilalți îl credeau. Se duceau acolo, lucrau 3 – 4 luni, după care cereau mai mulți bani. Fiindcă nu li se dădeau, spuneau: „Nu-mi convine, voi pleca". Luau puțin posmag și se duceau de se ascundeau în vreo peșteră și se pustniceau. Ceilalți aveau impresia că s-au dus să lucreze în altă parte. Și dacă întrebau la mănăstire: „A trecut cumva cutare Părinte?", aceia spuneau: „Da, a trecut, dar ce capricios era. Voia să adune bani de la noi. A cerut mai mult. Călugăr, și să ceară mai mulți bani! Ce călugăr este acesta?". Așadar, pustnicul se folosea și din nevoință ce o făcea și din clevetirile celorlalți, se folosea și de hoți. Pentru că hoții aflau că „are bani" cutare și se duceau la peșteră, îl chinuiau, dar în cele din urmă nu aflau nimic.

— Părinte, cum pot imita virtutea unei surori atunci când se ascunde?

— Dacă nu se ascunde, totul este pierdut. Sfinții făceau mai mare nevoință ca să-și ascundă virtutea lor decât ca să o câștige. Știți ce făceau nebunii pentru Hristos? Scăpau mai întâi de fățărnicia lumii și apoi intrau în spațiul adevărului evanghelic. Dar nici aceasta nu le ajungea, ci înaintau la sfânta fățărnicie pentru dragostea lui Hristos. Și astfel nu-i deranja orice li se făcea, orice li se spunea de ceilalți. Dar ca să faci aceasta este trebuință de foarte mare smerenie. În timp ce un om din lume se simte jignit atunci când îi spune cineva vreun cuvânt, sau se mâhnește atunci când nu este lăudat pentru ceva făcut de el, aceștia se bucurau atunci când oamenii aveau o părere greșită despre

---

nevăzuți 12 pustnici.

[18] Idioritmă se numește mănăstirea în care fiecare monah are programul lui și este plătit pentru ascultarea ce o face de epitropii care conduc mănăstirea.

ei.

Mai demult existau Părinţi care făceau chiar pe demonizaţii ca să-şi ascundă virtutea lor şi astfel ceilalţi să-şi strice gândul cel bun ce-l aveau despre ei. Când eram în Mănăstirea Filoteos (1956 – 1958), care atunci era idioritmă, era un Părinte ce se pustnicise mai înainte în Vigla.[19]

Acesta, de cum pricepea că Părinţii i-au mirosit nevoinţa şi sporirea sa duhovnicească, cu binecuvântarea duhovnicului său pleca. „Haide, le spunea, m-am săturat să mănânc aici posmag mucezit. Mă voi duce în vreo mănăstire idioritmă să mănânc carne, să trăiesc ca un om! Ce, sunt prost să stau aici?". Şi venind la Mănăstirea Filoteu, făcea pe îndrăcitul. Fraţii lui auzeau că s-a îndrăcit şi spunea unul celuilalt: „Păcat de el, sărmanul, s-a îndrăcit. Ei, era de aşteptat să se îndrăcească. A plecat de aici pentru că posmagul era muced şi s-a dus în mănăstire idioritmă să mănânce carne". Dar acesta ce făcea? Mai bine de 25 de ani nici nu şi-a pregătit mâncare, nici n-a dormit. Toată noaptea umbla pe coridoare cu un felinar în mână, ca să nu doarmă. Când se obosea, se sprijinea puţin de un perete şi, îndată ce îl prindea somnul, sărea în sus, spunea puţin în şoaptă rugăciunea: „Doamne Iisuse Hristoase…". după care o continua în taină. Uneori nu-şi dădea seama şi rugăciunea se auzea tare. Când întâlnea vreun frate, acela îi spunea: „Roagă-te, roagă-te să plece diavolul". Astfel toţi îl aveau de îndrăcit. Un călugăraş de 15 ani mi-a spus într-o zi: „Şi îndrăcitul ăsta!". „Nu spune aşa, i-am zis. Acesta are multă virtute şi face pe îndrăcitul". După aceea îl avea la evlavie. Când a murit, Părinţii l-au aflat ţinând în mână o hârtie pe care era scris numele fiecărui frate şi alături o poreclă, ca să alunge, chiar şi mort fiind, şi cel mai mic gând bun ce l-ar fi putut avea cineva cu privire la el. În cele din urmă trupul lui a scos bună mireasmă. Vezi, el voia să se ascundă, însă harul lui Dumnezeu l-a trădat.

De aceea nu trebuie să tragă cineva concluzii despre un om din ceea ce se vede, dacă nu poate distinge ceea ce ascunde.

---

[19] Pustiul Vigla se află în partea de sud-est a peninsulei Athos.

Secţiune 3.02 CAPITOLUL 2 – Îndreptăţirea alungă harul lui Dumnezeu

(a) Îndreptăţirea împiedică sporirea duhovnicească

— Părinte, la ce se referă unii atunci când spun că în Sfânta Scriptură nu există îndreptăţire?

— Se referă la faptul că, într-un anumit mod, îndreptăţirea nu este justificată.

— Părinte, atunci când mă îndreptăţesc, după aceea cuget că îndreptăţirea nu este proprie monahului.

— Nu numai că nu este proprie monahului, ci ea nu are nicio legătură cu viaţa duhovnicească. Trebuie să înţeleg că atunci când mă îndreptăţesc, mă aflu într-o stare duhovnicească greşită. Tai comuniunea cu Dumnezeu şi mă lipsesc de harul dumnezeiesc, pentru că acesta nu vine într-o stare duhovnicească greşită. Din clipa în care omul justifică cele nejustificabile, se înstrăinează de Dumnezeu. Intră izolator, cauciuc între om şi Dumnezeu. Poate trece curentul prin cauciuc? Nu. Se izolează. Nu există un izolator mai puternic pentru harul lui Dumnezeu ca îndreptăţirea de sine. Este ca şi cum ai ridica un zid prin care te desparţi de Dumnezeu, prin care tai orice legătură cu El.

— Părinte, ne spuneţi adeseori: „Să încercăm să prindem cel puţin temelia duhovnicească". Oare care este temelia duhovnicească?

— Recunoaşterea smerită a greşelii şi cel puţin neîndreptăţirea întru cunoştinţă a omului atunci când este vinovat şi i se face observaţie. A nu se îndreptăţi atunci când nu este vinovat şi este învinuit, aceasta este cel mai bun lucru. Cel ce se îndreptăţeşte pe sine nici vreo sporire nu are şi nici lăuntric nu se odihneşte. Nu ne va spânzura Dumnezeu pentru o greşeală ce am făcut-o, dar să nu ne îndreptăţim pe noi înşine pentru acea greşeală şi să considerăm aceasta (îndreptăţirea) un lucru firesc.

— Dacă mi se spune că am greşit în ceva, dar nu-mi pot da seama cât am greşit, oare să întreb ca altă dată să iau aminte, sau să tac?

— Dacă ţi se pare că ai greşit douăzeci şi cinci la sută, dar în

realitate ai greşit numai cinci la sută, oare nu ai niciun câştig? Pune mai mult, ca să fii mai sigură. Aceasta este lucrarea duhovnicească ce trebuie s-o faci: să afli greşeala şi să te constrângi pe tine însuţi. Altfel eşti luat înainte, te îndreptăţeşti şi odihnă nu afli.

— Părinte, atunci când cineva are obişnuinţă să se îndreptăţească, dar după aceea îşi recunoaşte greşeala şi se plânge pe sine, aceasta îl foloseşte?

— Cel puţin dobândeşte experienţă, şi dacă o pune în valoare se va folosi. Iar dacă Dumnezeu va spune. „Deoarece şi-a dat seama şi s-a pocăit, să-i dau ceva, atunci va lua ceva şi din casieria pocăinţei.

(b) Îndreptăţirea se datorează egoismului

— Părinte, atunci când nu le dau dreptate altora pentru vreo faptă a lor, aceasta înseamnă că am o inimă înăsprită?

— Nu le dai dreptate altora şi te îndreptăţeşti pe tine? La Judecata de Apoi nici Hristos nu te va îndreptăţi. Se poate ca într-un anume moment inima omului să se facă asemeni pietrei atunci când o întâmpini cu răutate, şi în alt moment să devină foarte gingaşă atunci când o întâmpini cu dragoste. Să dobândeşti inimă de mamă. Vezi, mama pe toate le iartă şi uneori se face că nu vede.

Cine face lucrare duhovnicească corectă află circumstanţe atenuante pentru toţi, tuturor le dă dreptate, iar pe sine niciodată nu se îndreptăţeşte, chiar şi când are dreptate. Totdeauna spune că este vinovat, pentru că se gândeşte că nu pune în valoare prilejurile ce i se dau. Vede, de pildă, pe unul că fură şi se gândeşte că şi el însuşi, dacă nu ar fi fost ajutat, ar fi furat mai mult decât acela, şi spune: „Dumnezeu m-a ajutat pe mine, însă eu mi-am însuşit darurile Lui. Şi acesta este un furt mai mare. Diferenţa este că furtul aceluia se vede, în timp ce ai meu nu se vede". Astfel se osândeşte pe sine şi judecă cu îngăduinţă pe aproapele lui. Sau dacă va vedea la altul o neputinţă, fie mică, fie mare, o justifică punând gânduri bune. Se gândeşte că şi el însuşi are multe neputinţe pe care le văd ceilalţi. Pentru că de caută cineva află multe „strâmbături" în el însuşi, aşa încât să-l poată îndreptăţi cu uşurinţă pe aproapele. Câte şi câte nu am făcut! „*Păcatele tinereţii şi ale neştiinţei mele nu le pomeni Doamne*" (Ps. 24, 7).

— Părinte, atunci când mi se cere să fac o slujire şi o fac cu râvnă, dar din pricina grabei fac şi o mică greşeală pentru care mi se face observaţie, şi de aceea mă îndreptăţesc pe mine însumi.

— Ai pornit să faci un bine şi ai făcut şi o mică greşeală. Primeşte observaţia pentru mica greşeală, ca să primeşti plata întreagă. Diavolul este foarte viclean. Îşi ştie arta foarte bine. Să nu-şi pună el în valoare experienţa atâtor ani!? Te pune să te îndreptăţeşti ca să pierzi folosul din binele ce l-ai făcut. Când vezi un om ud de transpiraţie purtând pe umeri o greutate şi tu te duci să i-o iei ca să-l uşurezi, ei, acesta este oarecum un lucru firesc. Ai văzut greutatea pe care o ducea, ai fost mişcat de mărimea de suflet şi ai alergat să-l ajuţi, însă a ridica greutatea unui cuvânt pe care ţi-l va spune cineva pe nedrept, aceasta are cu adevărat valoare. Dacă atunci când ni se face observaţie, imediat ne îndreptăţim, aceasta descoperă că avem încă în noi, vie şi întreagă, cugetarea lumească.

— Părinte, cui se datorează îndreptăţirea?

— Egoismului. Îndreptăţirea este cădere şi alungă harul lui Dumnezeu. Trebuie nu numai să nu se îndreptăţească cineva, ci să şi iubească nedreptatea care se face împotriva lui. Această îndreptăţire ne-a scos din rai. N-a păţit aceasta Adam? Când Dumnezeu l-a întrebat: „*Nu cumva ai mâncat din pomul din care ţi-am spus să nu mănânci*?”, acela nu a spus: „Iartă-mă Dumnezeul meu! Da, am greşit!”, ci s-a îndreptăţit: „*Femeia pe care mi-ai dat-o, a spus, aceea mi-a dat şi am mâncat*”. Ca şi cum ar fi spus: „Tu eşti vinovat că ai făcut-o pe Eva”. Oare Adam a fost obligat să asculte în aceasta pe Eva? Dumnezeu o întreabă şi pe Eva şi aceea răspunde: „Şarpele m-a înşelat” (Fac. 3, 11 – 13). Dacă Adam spunea: „Am greşit. Dumnezeul meu”, şi dacă spunea şi Eva: „Eu am greşit”, toate s-ar fi aranjat. Dar imediat a apărut îndreptăţirea şi iarăşi îndreptăţirea.

— Părinte, cine este de vină atunci când cineva nu-şi dă seama ce mare rău este îndreptăţirea?

— Cine este de vină? El este de vină! Atunci când cineva se îndreptăţeşte mereu pe sine şi crede că ceilalţi nu-l înţeleg, că toţi sunt nedrepţi şi el este cel care suferă, este victima, de aici încolo unul ca

acesta este de necontrolat. Şi care este lucrul ciudat? În timp ce el însuşi a nedreptăţit şi este vinovat, tot el spune: „Eu aş fi primit nedreptatea, dar nu vreau să fie osândit acela”. Adică încearcă să se îndreptăţească, chipurile din dragoste, ca să-şi vină în simţire celălalt, de care crede că a fost nedreptăţit, şi să nu se osândească. Sau începe să dea o grămadă de explicaţii, ca nu cumva celălalt să înţeleagă ceva greşit şi să se… osândească! Vedeţi ce lucrare fină face diavolul?

(c) Cel care se îndreptăţeşte nu poate fi ajutat duhovniceşte

Am observat că astăzi şi cei mici şi cei mari pe toate le justifică cu o gândire satanică. Diavolul pe toate li le explică în modul său personal şi astfel se află în afara realităţii. Îndreptăţirea este o tâlcuire satanică.

— Şi cum se face, Părinte, că unii la fiecare cuvânt află replică?

— O, este înfricoşător să discuţi cu un om care s-a obişnuit să se îndreptăţească! Este ca şi cum ai vorbi cu un îndrăcit. Cei care se îndreptăţesc – Dumnezeu să mă ierte – îl au de stareţ pe diavolul. Sunt nişte oameni chinuiţi. Nu au pace înăuntrul lor. Iar din aceasta au făcut o ştiinţă. Adică precum un hoţ nu doarme toată noaptea şi se gândeşte cum poate reuşi să fure, tot astfel şi aceştia se gândesc mereu cum să-şi îndreptăţească o greşeală sau alta a lor. Sau precum cineva se gândeşte cum să afle ocazia de a face un bine sau cum să se smerească, aceştia, dimpotrivă, se gândesc cum să justifice pe cele ce nu se pot justifica. Se fac avocaţi! N-o poţi scoate la capăt cu unii ca aceştia. Este ca şi cum ai vorbi cu diavolul însuşi. Ce-am păţit cu unul! În timp ce îi spuneam: „Ceea ce faci nu este corect, la cealaltă trebuie să iei aminte, nu mergi bine. Trebuie să faci asta şi asta…”, acela pentru orice afla îndreptăţiri şi la sfârşit îmi spune: „Nu mi-ai spus ce să fac”. Bre, omule, oare ce vorbim de atâtea ceasuri. Îţi spun greşelile tale, că nu mergi bine şi mereu te îndreptăţeşti. Trei ceasuri m-ai sufocat, m-ai topit! Cum nu ţi-am spus ce să faci?” Să-i spui pilde ca să-i dai să înţeleagă că nu este decât egoism satanic în felul cum înfruntă lucrurile, că primeşte influente diavoleşti şi că, dacă nu se schimbă, se va pierde, şi în cele din urmă să spună: „Nu mi-ai spus ce să fac”! Cum să nu explodezi? Când cineva este nepăsător, le depăşeşte pe toate cu

„nu-i nimic”. Dar dacă nu este nepăsător, se sufocă. Eu îi fericesc pe cei nepăsători.

— Părinte, cred că în niciun caz nu aţi vrea să fiţi nepăsător.

— Măi copile, cel puţin cel nepăsător nu se consumă aşa, fără rost. Să suferi pentru un îndurerat, aceasta are sens. Dar ca să te topeşti cu acesta, să-i spui atâtea şi atâtea şi în cele din urmă să-ţi spună: „Nu mi-ai spus ce să fac”, şi să justifice cele ce nu se pot justifica! În felul acesta din om se face diavol. Înfricoşător! Dacă s-ar gândi numai la osteneala pe care o faci – ca să nu mai vorbim de durere – ca să-l ajuţi, s-ar schimba puţin. Deşi te vede că suferi, te osteneşti, te chinuieşti, nu ia în seamă nimic.

— Părinte, atunci când cineva se îndreptăţeşte pentru o neorânduială pe care a făcut-o şi-i spui: „Aceasta este îndreptăţire”, dar acela continuă să se îndreptăţească, încercând să demonstreze că aceea nu este îndreptăţire, oare este cu putinţă ca unul ca acesta să se mai îndrepte?

— Cum să se îndrepte? îşi dă seama că este în greşeală, pentru că se chinuieşte, dar din egoism nu vrea să recunoască. Este foarte înfricoşător!

— Da, dar spune: „Nu mă ajuţi. Vreau să mă ajuţi. Nu m-ai chemat ca să discutăm, pentru ce mă disprețuiești?”

— Ei, aceasta tot de la egoism porneşte. Adică este ca şi cum ar spune: „Eu nu sunt vinovat, tu eşti vinovat că nu merg bine”. Acolo ajunge. Lasă-l. Nu trebuie să te preocupi de el, pentru că nu poate fi ajutat. Pentru un astfel de suflet duhovnicul sau stareţul nu are nicio răspundere. Acesta este egoism satanic, nu omenesc. Egoism omenesc are şi acela care nu se va smeri să spună „iartă-mă”, dar cel puţin nu va vorbi ca să se îndreptăţească. Cel care se îndreptăţeşte pe sine atunci când greşeşte îşi schimbă inima sa în refugiu diavolesc. Dacă nu-şi va zdrobi eul său, va continua să greşească mai mult şi se va zdrobi fără folos de însuşi egoismul său. Când cineva nu ştie ce mare rău este îndreptăţirea, are circumstanţe atenuante. Dar când ştie sau i-o spun alţii, atunci nu are circumstanţe atenuante.

Este trebuinţă de multă atenţie atunci când mergi ca să ajuţi pe

cineva care a învăţat să se îndreptăţească, pentru că uneori se întâmplă următorul lucru: dacă se îndreptăţeşte înseamnă că are mult egoism, şi când îi spui că ceea ce a făcut nu este corect va spune şi alte minciuni şi alte îndreptăţiri până ce îţi va dovedi şi aceea şi cealaltă, ca să apară nevinovat Dar în felul acesta tu, care ai mers să-i dovedeşti că greşeşte, te faci pricina să se facă mai egoist, mai mincinos. Din clipa în care vei vedea că îşi continua îndreptăţirile, nu mai este nevoie să-i dovedeşti nimic. Fă numai rugăciune ca să-l lumineze Dumnezeu.

(d) Dacă nu explici, te va îndreptăţi Dumnezeu

— Părinte, de multe ori, atunci când mi se face o observaţie, mi se pare că trebuie să dau explicaţii şi spun: „Da, aşa este, dar…”

— Ce-ţi trebuie pe „dar”? „Dar” nu are… sare şi pe toate le preschimbă în sensul cel rău. Să spui: „Iartă-mă, şi cu rugăciunile Sfinţiei Voastre altă dată voi lua aminte”.

— Părinte, atunci când cineva trage o concluzie greşită despre o acţiune a mea, trebuie să explic cum am acţionat?

— Dacă ai putere duhovnicească, adică smerenie, să primeşti cum că tu ai greşit şi să nu vorbeşti. Lasă ca să te îndreptăţească Dumnezeu. Dacă nu vorbeşti tu, va vorbi Dumnezeu după aceea. Vezi, Iosif (Fac. 37, 20 ş. u), atunci când fraţii lui l-au vândut, oare a spus: „Sunt fratele lor; nu sunt rob. Tatăl meu mă iubea mai mult decât pe ceilalţi copii ai lui”? Nu a vorbit, dar după aceea a vorbit Dumnezeu şi l-a făcut împărat (Fac. 41, 41). Ce crezi? Oare Dumnezeu nu poate descoperi adevărul? Şi dacă Dumnezeu descoperă adevărul pentru folosul tău, bine. Dar dacă nu-l descoperă, tot pentru folosul tău va fi. Când te nedreptăţeşte cineva, să te gândeşti că nu te nedreptăţeşte din răutate, ci pentru că aşa a văzut el lucrurile. Apoi, dacă nu are răutate, Dumnezeu îl va vesti, va înţelege că a nedreptăţit şi se va pocăi. Numai când există răutate Dumnezeu nu vesteşte, pentru că frecvenţa în care lucrează Dumnezeu este smerenie-dragoste.

— Părinte, este bine să cer explicaţii după o rea interpretare?

— Ţi s-a stricat gândul cel bun?

— Nu.

— Dacă nu ţi s-a stricat gândul, nu este nevoie să-ţi explice

nimeni. Dacă ţi s-a stricat, atunci este bine să ţi se dea o explicaţie, ca să nu se strice şi mai mult.

— Părinte, dacă nu explici ca să te îndreptăţeşti pe tine, dar spui cum ai înfruntat o oarecare împrejurare, cum ai acţionat etc.?

— Nu-i nevoie. Este mai bine să spui: „Iartă-mă" şi să nu explici. Numai dacă ţi se cere să dai explicaţii, atunci cu smerenie să spui cum s-a întâmplat.

— Părinte, când anume trebuie să explice cineva?

— Când apare o rea interpretare care îi priveşte pe alţii, atunci se impune o explicaţie ca să fie ajutată situaţia. Sau când cineva este sensibil, are şi puţin egoism şi nu poate suporta învinuirea dacă nu vorbeşte; atunci este mai bine să explice cum a acţionat.

— Părinte, uneori nu putem deosebi îndreptăţirea de explicaţie.

— Îndreptăţirea nu aduce odihnă în suflet, în timp ce explicaţia aduce odihnă şi pace.

(e) Cel ce se cercetează corect pe sine nu se îndreptăţeşte

— Părinte, cum de se întâmplă că în timp ce îmi simt neputinţa mă îndreptăţesc?

— Nu-ţi simţi neputinţa, de aceea te îndreptăţeşti. Dacă ai fi simţit-o, nu te-ai fi îndreptăţit pe tine. Ne iubim pe noi înşine; nu vrem să avem greutăţi; nu iubim osteneala. De multe ori vrem să dobândim avuţie fără osteneală. Cel puţin să recunoaştem că, aşa cum înfruntăm lucrurile, nu mergem bine duhovniceşte şi să ne smerim. Dar nu există nici osteneală, nici recunoaştere.

— Se poate ca cineva să se cerceteze, să se examineze pe sine şi apoi să se îndreptăţească?

— Cel ce se cercetează corect pe sine nu se îndreptăţeşte. Şi iată, sunt unii deştepţi, foarte isteţi, care fac cele mai mari neghiobii. Pentru că este şi interesul. „Fac precum îmi convine, precum este în interesul meu".

— Părinte, cel care se îndreptăţeşte nu îşi vede căderile în nevoinţa sa?

— Orice ar face, îl înşală diavolul şi le justifică pe toate, şi voinţa, şi încăpăţânarea, şi egoismul şi minciuna.

— Nu l-ar fi ajutat dacă s-ar fi oglindit pe sine în cărţile Sfinţilor Părinţi şi mai ales în Sfânta Scriptură?

— Pentru unul care gândeşte corect, duhovniceşte, toate problemele i se rezolvă din Sfânta Scriptură şi din cărţile Sfinţilor Părinţi. Acolo le vede pe toate foarte limpede, însă pe unul care nu face lucrare duhovnicească şi sufletul nu îl are curăţit, nu-l ajută nici Sfânta Scriptură, pentru că pe toate le explică anapoda. Este mai bine să-şi spună gândul său duhovnicului şi să nu explice singur cele pe care le citeşte. Dacă citeşte, de pildă. Vechiul Testament, le poate explica în mod viclean pe cele citite şi astfel să se întineze. Am băgat de seamă că unii iau ceva din cele duhovniceşti pe care le citesc şi le explică cum le convine. Nu că nu i-ar duce mintea sau nu ar înţelege cele pe care le citesc, însă le explică aşa, ca să se îndreptăţească pe ei înşişi. Lucru înfricoşător! Dar şi pe cele duhovniceşti ce le aud, rar le prind corect. Să presupunem că istorisesc o întâmplare, ca să accentuez ceva. În timp ce eu altceva vreau să accentuez, unii caută să afle ceva din toată întâmplarea de care să se prindă şi să-şi îndreptăţească un cusur, o greşeală, ca astfel să-şi odihnească patimile lor. Nu se gândesc că acela despre care am spus ceva nu a luat aminte şi a ajuns acolo unde a ajuns, ci spun: „Dacă există oameni cu o stare atât de rea, atunci noi suntem foarte bine, şi astfel se îndreptăţesc pe ei înşişi. Diavolul află o mulţime nemăsurată de îndreptăţiri.

(f) Îndreptăţirea nu aduce odihnă

Cel care se îndreptăţeşte pe sine nu află odihnă. Nu are mângâiere. Pe cel care se îndreptăţeşte pe sine, sinea lui îl îndreptăţeşte? Sinea lui, conştiinţa lui nu îndreptăţesc şi nu are odihnă. Iar aceasta arată că este vinovat. Cum le-a rânduit Dumnezeu! A dat omului conştiinţa. Înfricoşător! Cineva poate reuşi ceea ce doreşte, fie în chip barbar, fie cu viclenie, fie cu linguşire, dar nu va afla odihnă. Din aceasta el singur poate depista că nu merge bine.

Atunci când cineva primeşte nedreptatea este ca şi cum ar primi o avere duhovnicească şi se bucură. În timp ce atunci când se îndreptăţeşte pe sine este ca şi cum ar cheltui ceva din averea sa şi nu simte bucurie. Vreau să spun că nu are odihna duhovnicească pe care

ar fi avut-o dacă nu s-ar fi îndreptăţit pe sine. Cu cât mai mult atunci când nu are dreptate şi se îndreptăţeşte pe sine! Adună urgia lui Dumnezeu, pentru că atunci se face o răpire; risipeşte o avere care i se dă. Oare cel care risipeşte află odihnă?

Prin îndreptăţire omul orbeşte sufleteşte. Chiar de ar omori şi un om, diavolul îi dă dreptate. „Cum de l-ai suferit atâta timp?**20**, îi spune. „Trebuia să-l omori mai devreme". Şi se poate să vrea să mai ia şi plată de la Hristos pentru puţinii ani în care l-a suferit pe acela! Ai înţeles? Acolo ajunge.

— Părinte, dacă cel ce se îndreptăţeşte pe sine se chinuieşte, de ce primeşte acest chin al conştiinţei?

— Este obişnuinţa. Ca s-o tai trebuie voinţă. Şi trebuie să înveţe nu numai să nu se îndreptăţească, ci să se şi aranjeze în mod corect. Dacă nu se îndreptăţeşte, dar înăuntrul lui crede că a fost nedreptăţit, atunci este mai rău. Pentru că, dacă se va îndreptăţi, celălalt îi va putea spune ceva şi astfel se va putea cunoaşte pe sine şi va putea ieşi din înşelare. Altfel, poate să nu vorbească, dar înăuntrul său să spună: „Am dreptate, dar nu vorbesc, pentru că am superioritate", şi rămâne astfel în înşelare.

(g) Să luăm greutatea asupra noastră

— Părinte, ieri aţi spus că altceva este răbdarea şi altceva suportarea. La ce v-aţi referit?

— Răbdare nu este suportarea cuiva. Când spun că suport pe cineva, este ca şi cum aş spune: „Acela este vai de el, eu sunt bine şi-l suport". Răbdarea adevărată este să simt vinovăţie pentru starea lui şi să mă doară pentru el. Aceasta are multă smerenie şi dragoste, şi atunci primesc harul lui Dumnezeu şi este ajutat şi celălalt. Să presupunem că văd pe cineva şchiop sau surd sau drogat; trebuie să gândesc: „Dacă aş fi fost eu într-o stare duhovnicească bună, aş fi rugat pe Dumnezeu şi l-ar fi făcut bine", pentru că Hristos a spus: „*Vă voi da putere să faceţi minuni mai mari decât Mine*" (Vezi în 14, 12), şi astfel vine durerea, dragostea pentru acela, în timp ce, dacă spun: „Ei, ce să-i

---

20

fac, este infirm, să stau puţin alături de el; de altfel voi avea şi plată", atunci îl suport pe aproapele şi mă îndreptăţesc pe mine însumi că mi-am făcut datoria.

— Părinte, întotdeauna ajută să iei asupra ta orice greşeală?

— Da, dacă o poţi duce, ajută mult. să te defaimi pe tine însuţi în toate. Să iei greşeala de la celălalt, s-o arunci asupra ta şi să-L rogi pe Hristos să-ţi dea putere s-o duci. Şi atunci când vei lua asupra ta mai multă greutate decât ai greşit sau, chiar dacă nu ai greşit, dar crezi într-un anumit fel că ai greşit, atunci niciodată nu te vei umfla, nu te vei mândri, ci vei avea din belşug harul lui Dumnezeu. Însă trebuie să iei aminte, să vezi dacă poţi ridica mai multă greutate. Pentru că de nu poţi, vei pătimi hernie, hernie de disc…

— Care este hernia şi care hernia de disc în cazul acesta?

— Dacă, de pildă, iei asupra ta o greşeală pe care nu o poţi duce şi nu dai nicio explicaţie, după aceea vei murmura, te vei revolta, vei judeca…

— Dar dacă explic, aceasta nu va fi îndreptăţire?

— Ei, caută să justifici ceea ce nu poţi duce, iar pe cealaltă s-o laşi. Dacă, de pildă, cineva este sensibil, să caute să ducă atât cât poate; să nu facă pe grozavul. Să se cerceteze pe sine şi să se nedreptăţească cu discernământ, potrivit cu greutatea ce o poate duce, ca să nu-l încovoaie vrăjmaşul cu sensibilitatea exagerată, să-l arunce în deznădejde şi astfel să-l netrebnicească.

— Părinte, uneori nu numai că îmi vine greu să primesc nedreptatea, ci chiar pun responsabilitatea vreuneia din căderile mele pe altul.

— Voi nu numai că nu purtaţi din dragoste traista celuilalt, ci vreţi să daţi traista voastră cea grea nu numai celui sănătos, ci şi celui bolnăvicios. Este trebuinţă să dobândeşti bărbăţie duhovnicească ca să iei asupra ta toată responsabilitatea păcatului tău. Cu cât adăugăm mai multă greutate asupra noastră luându-ne asupră-ne greşelile altora, cu atât mai mult şi Bunul Dumnezeu ne uşurează povara şi simţim veselie dumnezeiască.

Purtarea din dragoste de către cineva care are puteri trupeşti a

doi saci de ciment în spate, ca să-l uşureze pe unul slab, care nu poate ridica greutate, nu are atâta valoare precum are purtarea greutăţii greşelii aproapelui şi însuşirea ei de către acesta, care apare înaintea oamenilor ca vinovat. Iar aceasta este o mare virtute, o mare smerenie.

Într-o mănăstire cu viaţă de obşte din Sfântul Munte un oarecare frate începător i-a vorbit odată urât tipicarului[21] care era şi ieromonah, pentru că în vreme ce citea la strană i-a arătat care condac să-l pună mai întâi. Deşi a voit să-l ajute, acela şi-a ieşit din fire. După slujbă fratele s-a închis mânios în chilia sa. Tipicarul s-a întors spre sine, a luat greutatea asupra sa şi s-a mâhnit, gândindu-se că el a fost pricina împotrivirii fratelui. Îl mustra în adevăr conştiinţa. Şi deşi ca tipicar avea răspundere pentru slujbă, nu a ţinut seama de răspundere, ci şi-a spus: „Eu sunt vinovat pentru că s-a mâniat fratele". Şi s-a dus la chilia fratelui să-i facă metanie. Acela însă încuiase uşa şi nu deschidea. Atunci s-a aşezat lângă uşă şi a aşteptat de dimineaţă până la orele trei după-amiază, când toca pentru vecernie, şi când fratele a fost nevoit să iasă. Tipicarul căzu la picioarele lui, îi făcu metanie şi-i spuse: „Să mă ierţi, frate, că eu am greşit!". Aşa vine harul lui Dumnezeu.

Secţiune 3.03 CAPITOLUL 3 – Dreptatea dumnezeiască şi cea omenească

— Părinte, ce este dreptatea dumnezeiască?

— Dreptatea dumnezeiască este să faci ceea ce îl odihneşte pe aproapele tău. Dacă, de pildă, ai de împărţit ceva cu cineva, dă-i nu numai jumătate din ceea ce ai, ci cât vrea acela. Să-l întrebi: „Câte vrei? Două şi jumătate? Trei? Ia-le". Să dai cele bune şi să ţii cele stricate. Să dai pe cele mai multe şi să le ţii pe cele mai puţine. Iată, să zicem că o soră ne aduce zece prune. Dacă eu, din pricina lăcomiei pântecelui, mănânc opt şi-ţi las pe două, te nedreptăţesc. Dacă spun: „Deoarece suntem doi, voi mânca eu cinci şi-ţi voi lăsa pe celelalte cinci", atunci fac dreptate omenească. Iar dacă văd că-ţi plac prunele şi eu mănânc numai una şi-ţi spun: „Fă dragoste şi mănâncă-le tu pe celelalte, pentru

---

[21] Monahul ce răspunde de rânduielile slujbelor de noapte și, în general, de rânduiala bisericească.

că mie nu-mi prea plac şi mă deranjez şi la intestine", atunci fac dreptate dumnezeiască.

— Dar care este dreptatea omenească?

— Dreptatea omenească este atunci când, de pildă, trebuind să împarţi ceva cu cineva, dai jumătate şi tu ţii cealaltă jumătate.

— Părinte, ce loc are dreptatea omenească în viaţa duhovnicească?

— Dreptatea omenească nu este pentru oamenii duhovniceşti; ea este doar frână pentru oamenii lumeşti. Omul duhovnicesc este lipsit de minte dacă o foloseşte numai pe ea, pentru că înaintea dreptăţii dumnezeieşti, dreptatea omenească este zero. Dar şi omul lumesc, dacă reuşeşte ceva în viaţa aceasta punând în lucrare numai dreptatea omenească, nu va ajunge la adevărata bucurie şi odihnă.

Să presupunem că doi fraţi au o bucată de teren de zece pogoane. Dreptatea omenească spune să ia fiecare câte cinci pogoane. Dreptatea dumnezeiască spune să ia fiecare atât cât are nevoie. Dacă un frate are şapte copii şi celălalt doi, sau salariul unuia este mai mic decât salariul celuilalt, trebuie să ia mai mult cel ce are mai mare nevoie. În acest caz este nedreptate să ia al doilea ca şi primul. Însă omul lumesc nu ia în considerare faptul că fratele lui o duce greu. Nu înţelege că împărţirea ce vrea s-o facă este nedreptate, pentru că nu gândeşte duhovniceşte. Îi spui: Trebuie să-ţi ajuţi familia ta să înţeleagă şi să fie de acord să dea mai mult fratelui tău care are nevoie", iar el îţi va spune: „De ce? Doar nu-l nedreptăţesc cu ceva. Dacă ar fi om duhovnicesc, chiar dacă femeia şi copiii lui s-ar împotrivi, ar trebui să-i silească să fie de acord cu ceea ce i-a dat fratelui său. Dacă fratele i-ar spune. „Tu vei lua un pogon", trebuie să-l ia pe acela fără să spună nimic, ca să se simtă bine fratele lui care le-a luat pe celelalte. În orice caz, Evanghelia face împărţirea cea mai bună.

Mult mă minunez de nobleţea lui Avraam. Când se certau păstorii lui Lot cu cei ai lui Avraam pentru locurile de păşunat, Avraam s-a dus la Lot şi i-a spus: „Nu este bine să ne certăm; suntem rude. Încotro vrei să mergi? Vrei să mergi încoace sau vrei să mergi încolo?". Lot s-a mişcat şi puţin omeneşte şi a ales Sodoma şi Gomora, pentru că

acolo aveau multă verdeaţă şi locuri de păşunat (Vezi Fac. 13, l-13), şi ce a păţit după aceea! Avraam a fost mişcat de dreptatea dumnezeiască, voia să-l odihnească pe Lot şi chiar s-a bucurat că Lot s-a dus în locul cel mai bun.

(a) Judecata cea dreaptă a lui Dumnezeu

— Părinte, ce este judecata cea dreaptă a lui Dumnezeu?

— Judecata cea dreaptă a lui Dumnezeu este îndelunga răbdare, care are înăuntrul ei şi smerenia, şi dragostea. Dumnezeu este foarte drept, dar şi mult milostiv, şi milostivirea Lui biruieşte dreptatea Sa. Îţi voi da un exemplu, ca să înţelegi. Dacă un oarecare om nu a avut niciodată ocazia să audă despre Dumnezeu, unul ca acesta nu se va judeca potrivit cu starea în care se află, ci potrivit cu starea în care s-ar fi aflat dacă L-ar fi cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că altfel Dumnezeu nu ar fi fost drept. Dreptatea dumnezeiască are propriile ei relaţii matematice. Unul şi cu unul uneori fac doi, iar alteori două milioane.

— Părinte, cum se aplică dreptatea dumnezeiască unuia care greşeşte?

— Dreptatea omenească spune: ai greşit? Trebuie să fii pedepsit. Dreptatea dumnezeiască spune: recunoşti greşeala ta şi te pocăieşti? Eşti iertat. Vezi, chiar şi de legea omenească este judecat cu indulgenţă unul care face o crimă, atunci când se pocăieşte cu sinceritate şi merge singur şi mărturiseşte fapta, deşi nu există nicio bănuială asupra persoanei lui. Şi dacă de oameni este judecat cu indulgentă, cu cât mai mult de Dumnezeul Cel drept-judecător şi mult milostiv.

Suntem în mâinile lui Dumnezeu. Dumnezeu ne urmăreşte cu atenţie şi cunoaşte inima fiecăruia. Nu ne va nedreptăţi. Fiindcă există dreptatea dumnezeiască şi răsplătirea dumnezeiască şi Dumnezeu ne iubeşte – ceea ce este mai important decât orice – tot binele ce l-ar face cineva nu se pierde. De aceea este pierdut şi cu desăvârşire lipsit de minte cel care cere să fie îndreptăţit de oameni.

Am observat că atunci când omul este nedreptăţit şi pune în lucrare dreptatea dumnezeiască. Dumnezeu îl îndreptăţeşte chiar şi în această viaţă. Îmi aduc aminte cum în armată, după război, a venit

generalul să împartă decoraţii. Eu lipseam în ziua aceea. Când a strigat numele meu a ieşit unul ce era din Tesalia şi a luat acela decoraţia. Ceilalţi militari n-au spus nimic, pentru că atunci te băga la închisoare dacă spuneai minciuni. Când a plecat generalul, acela s-a ascuns, pentru că ceilalţi l-ar fi omorât în bătaie. După ce m-am întors, se temea şi de mine. M-a luat pe de-o parte, m-a luat pe de alta, apoi mi-a spus: „Să mă ierţi, am făcut asta şi asta". „Bine ai făcut că ai luat-o, – i-am spus; ce aş fi făcut eu cu ea?". O purta după aceea la defilări. După patruzeci de ani vine aici la mănăstire mareşalul Armatei întâia din Tesalia şi-mi aduce o decoraţie a lui Alexandru cel Mare. Când am văzut-o, mi-a venit să râd. După patruzeci de ani! M-a impresionat următorul lucru: acel soldat era din Tesalia, din Tesalia a venit şi mareşalul. Vedeţi cum se întâmplă! Atunci când cerem să ni se facă dreptate, le pierdem în cele din urmă şi pe cele de aici, dar şi cele pe care ni le pregăteşte Hristos pentru cealaltă viaţă, dacă nedreptăţim pe alţii. Adică pentru lucruri de nimic le pierdem pe cele mai importante, pe cele veşnice. Cele de aici, fiind oricum fără valoare, ce vom face cu ele?

(b) Drepturile monahului le păstrează Hristos pentru cealaltă viaţă

— Părinte, ce este dreptul?

— Dreptul [22]este logică lumească. Omul, cu cât este mai lumesc, cu atât socoate că are mai multe drepturi; cu cât este mai duhovnicesc, cu atât are mai puţine drepturi. Monahul îndeosebi are numai obligaţii; nu are drept la nimic. Vreau să spun că nu trebuie să aibă pretenţie de la nimeni şi pentru nimic. Faptul de a cere monahul drepturi în această viaţă, din moment ce s-a lepădat de toate pentru dragostea lui Hristos, este cu desăvârşire greşit.

Făcând aşa, el ocărăşte pe Hristos şi monahismul. Mirenii au multe drepturi; dar sunt mireni. Drepturile monahului, dar şi ale omului duhovnicesc, le ţine Hristos pentru cealaltă viaţă.

---

[22] Cuvântul „drept" în limbaj monahal arată tendința monahului de a se îndreptăți pe sine și pretenția de a-și satisface orice dorință lăuntrică a sa.

Astăzi dreptul apare aproape la toţi tinerii, încă şi la monahii tineri. Unii monahi tineri nu ştiu nici de ce s-au făcut monahi şi nici ce înseamnă monahismul, de aceea au un drept, un duh lumesc, o logică ciudată, o dreptate omenească în toate direcţiile. Această dreptate omenească a izvorât din duhul european şi a intrat şi în monahism.

În călugăria de astăzi de multe ori întâlneşti acest duh: „Nu-l vatăm pe aproapele, nu vreau să mă vatăme; nu-l nedreptăţesc; sunt în regulă". „Mi-am făcut treaba mea, – spun unii. Am ajutat acolo, am terminat sunt în regulă. Cealaltă treabă nu este a mea, am plecat; mă duc la chilie să-mi fac cele duhovniceşti". Nu cercetează dacă celălalt este bolnăvicios sau îl doare capul şi nu poate lucra sau lucrează mai puţin pentru că este după priveghere şi este mai obosit. Sau spun: „Porţia aceasta este a mea; mie mi se cuvine", şi nu cercetează dacă celălalt este mai slab sau dacă organismul său consumă mai mult şi are trebuinţă de mai multă mâncare. Şi deşi se află într-un mediu duhovnicesc, totuşi au o mentalitate lumească şi devin astfel nişte mireni consecvenţi. Ştii ce înseamnă să vezi oameni duhovniceşti înfruntând lucrurile lumeşte? Mai mult sau mai puţin, la mulţi monahi am observat următoarele: ţin postul, fac rugăciune, merg la slujbe, la ascultare. Poarta îmbrăcăminte monahală, au program călugăresc, dar modul în care abordează realităţile este lumesc, în loc să fie duhovnicesc, deoarece caută să nu li se spună vreun cuvânt, căci prin aceasta se socot nedreptăţiţi. Adică se află în cadrul dreptăţii lumeşti şi de multe ori nici acolo nu ajung. Hai acum de încearcă să te înţelegi duhovniceşte cu unii ca aceştia. Aceştia le rânduiesc pe toate astfel ca să nu se mai ostenească Hristos cu ei la sfârşit să facă… socoteli. Deşi Hristos supraveghează pe fiecare: cât este de nedreptăţit, cât se jertfeşte, şi-l va răsplăti potrivit cu acestea, ei vor să-şi întocmească singuri socoteala lor.

Sunt supărat din pricina mentalităţii actuale pe care o văd la unii monahi tineri. O dreptate omenească. Cum să încapă dreptatea omenească în viaţa duhovnicească? Nici măcar în viaţa lumească nu o scoţi la capăt adesea cu dreptatea omenească; cu atât mai mult în cea duhovnicească! Când eram în viaţa de obşte, toţi căutau cum să facă

vreo jertfă. La lucru, la masă, în toate exista acest duh: se gândeau mai întâi la celălalt, şi de aceea trăiau de aici raiul. Era, de pildă, cineva la trapeză? Acesta căuta să mănânce mai puţin, ca să rămână mai mult pentru aproapele. Şi slab de ar fi fost acela, tot nu se uita la aceasta. Nu căuta să vadă cine este celălalt. Se jertfea. Nici nu spunea: „O să-i facă rău dacă va mânca mai mult". Din clipa în care monahul caută să nu fie nedreptăţit, să nu se osteneaască prea mult, să nu se piardă osteneala lui, este ca şi cum nu ar crede că există Dumnezeu, că există altă viaţă, Judecata viitoare şi răsplătirea dumnezeiască. Şi chiar dacă lucrează puţin mai mult, nici aceasta nu se pierde. Numai osteneala animalelor se pierde. Şi ele, sărmanele, cu toate că se chinuiesc din pricina noastră – după călcarea poruncii de către cei întâi zidiţi şi făptura suspină împreună cu omul – totuşi se jertfesc pentru noi. Este înfricoşător! Vedeţi, animalele sălbatice, atunci când sunt rănite de vânători cât suferă! Secătuite, cu picioarele rupte, să nu poată alerga, sfâşiate de animalele cele mai mari, mâncate, şi să nu aibă nicio răsplată! Omul, dacă nu le înţelege pe acestea, nu este om. De aceea Dumnezeu i-a dat minte ca să lucreze cu ea în mod corect şi să-şi afle drumul său. Nu vă spun să vă omorâţi cu osteneala, ci să existe mărime de suflet.

— Adică, Sfinţia Voastră, Părinte, vreţi ca să ne salte inima, să râvnească spre a-l odihni pe celălalt?

— Da, pentru că atunci când cauţi să-l odihneşti pe celălalt şi te laşi pe tine cu totul în mâinile lui Dumnezeu, nu oboseşti. Şi dacă oboseşti şi spui că ai obosit, s-a dus, ai pierdut plata. Ce, te va plăti Hristos pentru lucruri netrebnice? Nu, ci mai degrabă te va pălmui.

Căutaţi să procedaţi astfel cât mai mult puteţi. Aceasta este lucrarea duhovnicească pe care trebuie s-o faceţi. Chiar de v-aţi şi nevoi, nu vă este de folos, pentru că, de nu face cineva lucrarea aceasta, lucrează în altă frecvenţă, diferită de cea a lui Dumnezeu. După aceea toate se pierd, şi metaniile, şi postirile… Nu spun ca să nu se facă şi acestea, dar să nu creadă cineva că este în regulă dacă le face numai pe acestea.

(c) Au făcut altă evanghelie

— Părinte, când poate fi numit un om drept?

— Drept, în înţeles lumesc, este acela care le judecă pe toate având ca bază dreptul uman. Dar lucrul cel desăvârşit este ca omul să fie drept nu potrivit cu dreptatea omenească, ci cu dreptatea dumnezeiască, şi atunci îl va binecuvânta Dumnezeu. Atunci când în acţiunile mele nu pun niciodată pe „eu" şi interesul meu, îl silesc, pot spune, pe Dumnezeu să-mi trimită harul Său dumnezeiesc.

Orice dreptate omenească, chiar şi cea mai desăvârşită, se întemeiază întotdeauna pe principii omeneşti. Şi atâta vreme cât există dreptatea omenească în omul duhovnicesc, Duhul încearcă s-o lepede ca pe un corp străin şi omul se luptă cu suişuri şi coborâşuri şi se oboseşte sufleteşte. Iar când dobândeşte dreptatea dumnezeiască, vine curăţirea şi iluminarea dumnezeiască.

— Părinte, dacă îi voi spune cuiva care susţine că este nedreptăţit: „Există dreptate dumnezeiască", îl voi ajuta?

— Nu, mai bine spune-i: „Cercetează lucrurile duhovniceşte, potrivit cu Evanghelia". Pentru că dacă îi spui „există dreptate dumnezeiască", va crede că este nedreptăţit, în timp ce poate el este acela care a nedreptăţit.

Într-adevăr, mă doare sufletul… Am cunoscut pe cineva care mergea regulat la biserică, postea etc. Şi avea impresia că trăieşte duhovniceşte. Cu toate acestea nu dădea niciun ban vreunui sărac, deşi avea cinci apartamente, două salarii, şi nu avea copii. „Bine, i-am spus, ai atâtea rude sărace, de ce nu le dai ceva? Ce vei face cu cele pe care le ai? Dă-le la văduve, la orfani". Şi ştiţi ce mi-a spus: „Ce spui, oare să nu iau chirie de la sora mea, văduvă?". Mi s-a urcat sângele la cap, când l-am auzit. Iată, aceasta este dreptatea omenească! „Nu am nicio răspundere, deoarece copiii ce flămânzesc nu sunt ai mei, îţi spune altul. Nu-i nedreptăţesc. Vai mie, eu să nedreptăţesc!" şi îşi odihnesc gândul cu modul lor propriu de gândire, dar nu au adevărată odihnă. Cu o logică omenească, bazaţi pe o dreptate lumească, stau nepăsători în faţa unor situaţii serioase. Cum oare să mai simtă după aceea ceva duhovnicesc? Există oameni care au posibilitatea să dea o casă de pomană, dar, pe de altă parte, dacă cineva le datorează chiria pe o lună, îl şi reclamă. Cum explicaţi lucrul acesta?

— Părinte, aceasta este dreptate omenească?

— Nici măcar dreptate omenească nu este. Este o doză mică din ea. Pe de o parte dau unuia o sută de mii şi pe de alta se ceartă cu taximetristul şi-l duc la poliţie pentru o mie de drahme. Cum explicaţi aceasta?

— Nu cumva aceasta se întâmplă deoarece nu sunt sănătoşi la minte, Părinte?

— Ba nu, sunt sănătoşi.

— Oare nu cumva dau cu mândrie, ca să fie satisfăcuţi în ei înşişi?

— Aşa este. Dau mult, dar cu mândrie; o fac pentru ca să fie slăviţi ei înşişi, nu spre slava lui Dumnezeu. Se poate să le dea chiar pe toate ale lor, însă dragoste nu au.

Astăzi există un duh greşit. Chiar şi oamenii duhovniceşti caută o dreptate juridică şi apoi mai spun că ei cred în Dumnezeu! „Dreptul meu, dreptul tău". Această evanghelie a logicii, a logicii ciudate, să nu existe! „Să nu mă ia drept prost", îţi spun ei. Nu vedeţi până unde ajung creştinii în judecătorii? Şi să aibă dreptate, nu ar trebui să meargă la judecătorii. Cu cât mai mult atunci când nu au. De aceea unii îşi pierd credinţa din pricina lor. Văd pe câte unul care nici la biserică nu merge, nici privegheri nu face, dar se poate să nu facă aşa ceva, în timp ce altul care merge la biserică, face privegheri etc., duce la judecătorie pe un sărac pentru puţinii bani cu care îi este dator, numai şi numai ca să-şi afle dreptatea sa. Am spus unuia care voia să tragă la judecată pe un oarecare ce îi datora bani: „Ai nevoie de ei? Ai mai mulţi copii? Nu cumva femeia ta te pune într-o situaţie dificilă?". „Nu, îmi spune, fac aceasta numai ca să-mi aflu dreptatea mea".

Ce să mai spui? Este şi o educaţie care a fost dată mai demult de către unele cercuri duhovniceşti. Îmi aduc aminte de o întâmplare ce s-a petrecut cu mulţi ani înainte şi pe care nu o pot uita. La o maternitate slujeau infirmiere afierosite. Unui copilaş bolnav, medicul trebuia să-i facă o examinare cu raze radioactive şi a cerut o infirmieră să-l ajute, dar n-a mers niciuna din acelea, pentru că se temeau să nu păţească ceva din pricina radioenergiei. Mai întâi de toate, nu exista

pricina să se teamă, deoarece erau afierosite. Dacă s-ar fi gândit să se mărite, atunci ar fi trebuit să se teamă. Dar şi dacă s-ar fi gândit să-şi întemeieze o familie, tot ar fi trebuit să facă o jertfă în calitate de oameni duhovniceşti ce erau. În mod normal ar fi trebuit să se certe cine să meargă mai întâi. Şi în cele din urmă, făcându-i-se milă de copilaş, a alergat să-l ajute pe medic o alta, care nu trăia duhovniceşte, ba chiar se gândea să se mărite.

Şi mai rău decât toate este că pe astfel de oameni nu-i mustră conştiinţa pentru aceasta, ci îşi spun: „Acestea nu sunt pentru noi. Noi suntem pentru cele duhovniceşti". Se poate să aibă şi gândul acesta: „Pe acela îl odihneşte să se jertfească, iar pe mine mă odihneşte să am liniştea mea...", şi uneori îl judecă chiar şi pe cel ce se jertfeşte, spunând că acela nu are o stare duhovnicească. Însă Hristos. Se odihneşte acolo unde există noblețe, duhul jertfei, nevoinţa făcută în ascuns.

— Părinte, când îl vezi pe celălalt că întâmpină greutăţi, nu trebuie să-l ajuţi, oricum te-ai afla?

— Desigur! Dar am observat că s-a cultivat o cugetare lumească chiar şi la mulţi oameni duhovniceşti. Şi-au făcut propria lor evanghelie, o evanghelie pe măsurile lor, şi îţi spun: „Creştinul trebuie să-şi aibă demnitatea sa; nu trebuie să pară prost". Adică le înfruntă pe toate cu o logică şi o dreptate lumească. „Asta mi se cuvine mie, îţi spune, nu-l nedreptăţesc cu nimic; nu vreau să mă nedreptăţească nici el pe mine! Şi grăind astfel vrea să-şi aibă şi gândul odihnit că are dreptate. Şi vezi la un astfel de om toate drepturile, dar lumeşti. Mărime de suflet nu are, duh de jertfă nu are, nimic nu are, şi-a făcut şi evanghelia sa, şi nu are nicio înrudire cu Dumnezeu. Ei, oare poate apoi să-l adumbrească pe unul ca acesta harul dumnezeiesc? Când îmi săvârşeam serviciul militar, era un telegrafist la aviaţie care venea în unitatea noastră şi lua semnale. Aveam legături între noi. Era teolog şi ţinea şi predici. Dar toţi îi spuneau iezuitul[23], pentru că nu numai că

---

[23] Monah din ordinul catolic al iezuiților, fondat de Ignațiu de Loyola și cunoscut prin disciplina aspră și exagerările la care a ajuns. Metaforic, cuvântul se

nu făcea nicio jertfă, dar nici măcar o mică slujire.

Odată i-am spus: „Şi aşa mergi la aeroport, te rog, dă semnalele acestea cutăruia”. „Nu, a spus, eu le-am adus pe ale mele; acela să meargă şi să şi le ducă pe ale lui”, şi astfel şi-a odihnit gândul că nu l-a nedreptăţit pe celălalt. Dar Hristos nu spune: „Dacă te roagă cineva să mergi o milă, mergi două”, ci spune: „Dacă te sileşte cineva să mergi o milă, mergi două” (Mt. 5, 41). Şi nu spune: „Dacă îţi cere haina, dă-i şi cămaşa”, ci „dacă-ţi ia haina, dă-i şi cămaşa” (Mt. 5, 40). Hristos să spună acestea şi acela, deşi se consideră om duhovnicesc, să spună: „Eu le-am adus pe ale mele; acela să meargă şi să şi le ducă pe ale lui”? Adică este ca şi cum ar spune: Ce, să-mi ceară să merg o milă şi eu să fiu prost să merg două?”. Ah, cum se va apropia harul lui Dumnezeu de un astfel de om? În timp ce, dacă cineva pune în lucrare spusa din Scriptură şi dacă-l sileşte unul să meargă o milă, merge şi mai departe, după aceea lucrează Hristos şi se schimbă duhovniceşte şi celălalt care l-a silit şi îşi face probleme de conştiinţă: „Măi, ia te uită, îşi spune, eu l-am silit să meargă o milă, iar el a mers mai departe! Câtă bunătate!”

Dacă şi Hristos ar fi avut această logică omenească pe care o au astăzi mulţi oameni duhovniceşti, nu ar fi lăsat Tronul Său cel ceresc ca să coboare pe pământ, să se chinuiască şi să fie răstignit de noi, oamenii cei vrednici de plâns. Însă înăuntrul acestei nereuşite a Lui, văzută omeneşte, era ascunsă mântuirea tuturor oamenilor. Dar ce a tras pentru ca să ne mântuiască! Până acolo au ajuns, încât să-l dea palme şi să-l spună: „Proroceşte cine Te-a lovit!” Adică evreii se jucau cu Hristos. Ştii cât de mult mă mâhneam când eram mic şi îi vedeam pe copii jucând „bâza”? Hai acum să joace acest joc cu Hristos!... „Proroceşte cine Te-a lovit!... Poc!”. O, ce lucru înfricoşător! Iar noi cerem un creştinism fără răstignire şi vrem direct înviere. Facem un creştinism, un monahism aşa cum îl vrem noi. Nu vrem să ducem lipsă de nimic.

Dar ca să căutăm şi să aflăm cele mai presus de fire, trebuie să şi

---

folosește ca să caracterizeze pe omul care tine cu severitate tipurile exterioare ale evlaviei, fără să aibă corespondente lăuntrice.

trăim mai presus de fire.

Articol IV. PARTEA A TREIA PĂCATUL ŞI POCĂINŢA

Pocăinţa cea adevărată este ca mai întâi omul să-şi simtă greşeala sa, să-l doară, să ceară iertare de la

Dumnezeu şi după aceea să se mărturisească. În felul acesta va veni mângâierea dumnezeiască. De aceea întotdeauna recomand pocăinţa şi mărturisirea.

Nu recomand niciodată numai mărturisirea.

Secţiune 4.01 CAPITOLUL 1 – Păcatul îl chinuieşte pe om

(a) Curăţia inimii

— Părinte, Hristos încape în toate inimile?

— Hristos încape, numai că oamenii nu-L primesc pentru că nu încearcă să se îndrepte. Pentru ca să încapă Hristos înăuntrul nostru, trebuie să ni se cureţe inima. „Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule!" (Ps. 50, 12).

— Părinte, de ce animalele sălbatice nu-i vatămă pe Sfinţi?

— Pe măsură ce se îmblânzesc oamenii, se îmblânzesc şi animalele sălbatice şi recunosc că omul este stăpânul lor. În rai, înainte de cădere, fiarele sălbatice se plecau cu evlavie celor întâi zidiţi iar după cădere se porneau să-i sfâşie. Atunci când un om revine în starea de dinainte de cădere, animalele îl recunosc iarăşi de stăpân. Însă astăzi vezi oameni care sunt mai răi decât fiarele sălbatice, mai răi şi decât şerpii.

Exploatează copiii fără protecţie, le iau banii şi atunci când ajung în vreo situaţie grea îi învinuiesc, cheamă poliţia, îi bagă şi la psihiatrie. De aceea Psalmul 147 pe care îl citea Sfântul Arsenie Capadocianul pentru îmblânzirea animalelor sălbatice, ca ele să nu facă rău oamenilor, eu îl citesc pentru îmblânzirea oamenilor ca ei să nu facă rău semenilor lor şi animalelor.

— Părinte, cum revine omul la starea de mai înainte de cădere?

— Trebuie să-şi cureţe inima. să dobândească curăţie sufletească, adică sinceritatea, cinstea, lipsa de interes egoist, smerenia, bunătatea, îngăduinţa, jertfa. În felul acesta omul se înrudeşte cu Dumnezeu şi harul dumnezeiesc se odihneşte înăuntrul

lui. Când cineva are curăţia trupească, dar nu o are pe cea sufletească, Dumnezeu nu. Se odihneşte în el, pentru că există înăuntrul lui viclenie, mândrie, răutate etc. Atunci viaţa lui este o batjocură. De aici să începeţi nevoinţa voastră: să încercaţi să dobândiţi curăţia sufletească.

— Părinte, se poate tăia imediat obişnuinţa cea rea?

— Mai întâi omul trebuie să înţeleagă că obişnuinţa aceasta îl vatămă şi apoi să vrea să se nevoiască, pentru a o tăia. Este trebuinţă de multă voinţă ca să şi-o poată tăia cineva imediat. Precum, de pildă, funia face încet-încet un mic şănţuleţ pe marginea fântânii şi nu mai alunecă, tot aşa şi orice obişnuinţă, puţin câte puţin încrustează un şănţuleţ în inimă şi cu greutate iese din el. De aceea trebuie să fie cu multă luare aminte oricine, să nu dobândească obişnuinţe rele, pentru că după aceea este trebuinţă de multă smerenie şi multă voinţă ca să le poată scoate. Spunea Părintele Tihon: „Obiceiul bun, fiule, este virtute; obiceiul rău, patimă".

Dar am observat că atunci când omul, deşi se nevoieşte, continuă să greşească şi nu se schimbă, pricina este egoismul, iubirea de sine şi interesul personal. Lipsesc smerenia şi dragostea şi astfel este împiedicată intervenţia dumnezeiască. Însuşi omul nu-L ajută pe Dumnezeu, ca şi Acela să-l ajute pe el. Dacă, de pildă, l-ar ajuta Dumnezeu să-şi depăşească o patimă, atunci s-ar umfla, s-ar mândri, pentru că va crede că el singur a depăşit-o, fără ajutorul lui Dumnezeu.

(b) Eliberarea din întunericul păcatului

— Părinte, este un lucru foarte grav a-şi întina cineva Sfântul Botez?

— Depinde cum îl întinează. Unul îl întinează mult, altul puţin, altul face o pată, două…

— Păcatele mari sunt cele care întinează Botezul?

— Ei, desigur, păcatele de moarte îl întinează şi atunci harul dumnezeiesc se îndepărtează de la om. Dar nu-l părăseşte, precum nici îngerul păzitor nu-l părăseşte pe unul ca acesta. Vă aduceţi aminte ce i-a spus diavolul popii idolesc despre monahul care voia să se însoare cu fiica lui? „Nu te grăbi, acesta L-a părăsit pe Dumnezeu, dar

Dumnezeu nu l-a părăsit încă" („Everghetinos", Voi. 1, p. 54 ş. u).

— Părinte, poate trăi cineva în întunericul păcatului şi să nu simtă aceasta?

— Nu, toţi au simţirea aceasta, dar există nepăsarea. Pentru a veni cineva la lumina lui Hristos trebuie să vrea să iasă din întunericul păcatului. Să luăm ca pildă pe cineva care a fost închis din greşeală într-un beci întunecat. Dar de îndată ce vede o rază ce vine printr-o crăpătură, caută să iasă la lumină. Va deschide încet-încet crăpătura ca să afle uşa şi să iasă afară. La fel şi aici. Din clipa în care omul va simţi binele ca pe o necesitate şi va intra înăuntrul său neliniştea cea bună, va depune osteneală să iasă din întunericul păcatului. Dacă spune: „Ceea ce fac este greşit, nu merg bine", se smereşte, vine harul lui Dumnezeu şi de aici încolo înaintează normal. Dar dacă nu intră în el neliniştea cea bună, este greu să se ajute. Cineva, de pildă, se află într-un loc închis şi se simte rău. Îi spui: „Scoală-te, deschide uşa şi ieşi să iei puţin oxigen, ca să-ţi revii"; iar acela începe: „Nu pot ieşi. Şi de ce să fiu închis aici şi să nu pot răsufla? De ce să nu am oxigen? Şi de ce Dumnezeu pe mine mă ţine aici, iar pe ceilalţi îi lasă afară?". Ei, oare unul ca acesta poate fi ajutat? Ştii câţi se chinuiesc deoarece nu ascultă de cel care îi poate ajuta duhovniceşte"?

Prin păcat omul face din raiul pământesc un iad pământesc. Dacă sufletul se întinează cu păcate de moarte, trăieşte o stare diavolească; se revoltă, se chinuieşte, nu are pace. Dimpotrivă, cel ce este aproape de Dumnezeu îşi are mintea la înţelesurile dumnezeieşti şi are întotdeauna gânduri bune, este paşnic şi trăieşte raiul încă de pe pământ. Un om ca acesta are ceva deosebit de cel care este departe de Dumnezeu şi aceasta se observă şi de alţii. Iată, acesta este harul dumnezeiesc care îl trădează pe om chiar de s-ar ascunde.

(c) Greşelile intenţionate

Să luăm aminte foarte mult la greşelile intenţionate, pentru că ceea ce va cerceta Dumnezeu este intenţia noastră. Greşelile pe care le facem din neatenţie sunt mai uşoare. Unele păcate sunt păcate, dar au circumstanţe atenuante.

Apoi, dacă greşim fără să vrem, Dumnezeu va rândui astfel

lucrurile încât greşeala noastră să se folosească spre bine. Adică nu că trebuia să greşim ca să se facă acest bine, ci, deoarece am greşit fără să vrem. Dumnezeu pune în valoare greşeala noastră şi iese binele. Dar atunci când facem o greşeală întru cunoştinţă şi apoi ne pocăim, să ne rugăm să nu se facă vreun rău din urmările greşelii noastre.

— Părinte, monahul acela despre care se spune în „Everghetinos" că timp de zece ani cădea în păcat în fiecare zi, dar în fiecare zi se pocăia, cum s-a mântuit?

— Acela era într-un fel stăpânit, robit de păcat. Nu avea intenţie rea, dar nu fusese ajutat, a fost îmbrâncit la rău şi de aceea era îndreptăţit să primească ajutorul dumnezeiesc. Se lupta, îl durea, avea pocăinţă sinceră şi Dumnezeu în cele din urmă l-a mântuit. Vezi, unul poate avea intenţie bună, dar dacă nu este ajutat de mic şi este atras la rău, după aceea este greu să se ridice. Face o încercare, cade, se ridica din nou, iarăşi cade; adică se luptă. Dumnezeu nu îl va lăsa pe omul acesta, deoarece face şi el, sărmanul, mica sa încercare, cere ajutorul dumnezeiesc şi nu păcătuieşte „cu sânge rece". Cineva, de pildă, porneşte să meargă undeva fără să aibă scopul de a păcătui, ci mergând i se întâmplă o ispită şi cade într-un oarecare păcat. Se pocăieşte, încearcă să-şi revină, i se întinde iarăşi o cursă şi, deşi nu are intenţie să facă ceva rău, sărmanul cade din nou şi iarăşi se pocăieşte. Unul ca acesta are circumstanţe atenuante, pentru că nu vrea să facă răul, ci este atras la rău şi după aceea se pocăieşte. Însă cel care spune: „Ca să reuşesc lucrul acela, trebuie să fac această nedreptate; ca să reuşesc celălalt lucru, trebuie să fac cutare viclenie" etc., unul ca acesta păcătuieşte cu chibzuială şi întru cunoştinţă. Adică acela îşi pregăteşte planul său păcătos şi programează împreună cu diavolul ce păcat să facă. Aceasta este ceva foarte rău, deoarece este premeditat. Acesta nu cade în ispită fără să vrea, ci porneşte să facă ceva împreună cu ispititorul. De aceea un astfel de om niciodată nu va putea fi ajutat, pentru că nu i se justifică ajutorul dumnezeiesc, şi în cele din urmă moare nepocăit.

Dar şi cei care spun că se vor pocăi la bătrâneţe, cum pot fi siguri că vor apuca să se pocăiască şi nu vor pleca de aici prin vreo

moarte năprasnică? Un oarecare antreprenor spunea: „Când voi îmbătrâni voi merge la Ierusalim, voi intra în râul Iordanului şi atunci mi se vor şterge toate păcatele”, şi continua să trăiască în chip păcătos. În cele din urmă, atunci când nu mai avea niciun curaj, când de abia mai mergea, a hotărât să meargă. Şi spune unuia din meşterii lui: „Meştere m-am hotărât să merg la Ierusalim, să mă spăl în râul Iordan”. „O, şefule, îi spune acela, dacă eşti curat vei ajunge, dacă nu eşti curat, vei rămâne pe drum!” Şi parcă a profeţit. Îndată ce a ajuns la Atena ca să-şi facă hârtiile, a murit. I-au luat toţi banii, l-au dus la un birou de înmormântări şi de acolo l-au trimis în sicriu înapoi în locul lui natal.

(d) Să facem binele din dragoste pentru Hristos

— Părinte, mă tem atunci când mă gândesc la anii grei ce ne aşteaptă.

— De ce te temi? Oare vei merge în iad să te chinuieşti împreună cu diavolii? Să spui: „Ajută-mă, Hristoase al meu, să merg în rai ca să nu Te mâhnesc, pentru că este dureros ca după atâtea câte ai făcut pentru mine să mă ştii în iad”, aceasta o înţeleg. Dar să vrei să mergi în rai ca să nu te chinuieşti, aceasta nu are mărime de suflet. Nu o spun aceasta ca să lăsăm viaţa noastră să devină dezordonată, să facem neorânduieli şi să mergem în iad, dar de multe ori intră egoismul la mijloc şi spunem: „Să fac binele ca să nu pierd raiul”. Însă de am avea mărime de suflet, am cugeta: „Atâţia oameni vor merge în iad, sărmanii, care nici în această viaţă nu au simţit măcar puţină bucurie adevărată, iar eu să mă gândesc la mine?”. Sincer spun, nu mă preocupă unde voi merge. Pe mine m-am lepădat demult. Nu că vreau să fiu departe de Hristos şi de aceea nu mă preocupă faptul dacă merg în rai, dar scopul meu nu este să fac binele ca să merg în rai. „Chiar de mă vei lepăda, Hristoase al meu, tot mulţumit voi fi; nu sunt vrednic de rai”.

Astăzi viaţa noastră a devenit lipsită de bucurie şi grea pentru că s-a împuţinat eroismul, mărimea de suflet. Chiar şi oamenii duhovniceşti gândesc negustoreşte. Ajung să trăiască o viaţă, chipurile, duhovnicească, dar de fapt caută să se desfăteze de orice până acolo

încât să nu se osândească. Unii ca aceştia socotesc: „Asta osândeşte? Nu osândeşte. Deci mă pot desfăta de ea”. În problema postului spun: „Mâine este vineri. În seara aceasta pot să mănânc carne până la douăsprezece fără cinci. Aşadar adă să mâncăm! După douăsprezece nu mai merge; se schimbă ziua; este păcat”. Adică vor ca nici raiul să nu-l piardă, dar şi în această viaţă să se desfăteze. Şi astfel prin prisma acestei cugetări negustoreşti a lor văd şi cele despre păcat şi cele despre iad. Însă de ar fi gândit cu mărime de suflet, ar fi spus: „Hristos S-a răstignit şi a suferit atâtea pentru mine şi eu cum să-L răngesc cu o faptă păcătoasă de a mea? Nu pentru altceva nu voiesc să merg în iad, ci pentru că nu voi putea suferi să-L ştiu mâhnit pe Hristos pentru faptul că sunt în iad”.

Să nu facem binele cu socoteli, ca să luăm plată, ci să ne nevoim din dragoste pentru Hristos. Orice facem, să-l facem curat, pentru Hristos; să luăm aminte să nu aibă înăuntru ceva omenesc, iubire de sine, interes etc. să avem în minte că Hristos ne vede, ne urmăreşte şi să încercăm să nu-L mâhnim. Altfel se destramă şi credinţa noastră şi dragostea noastră.

Şi dacă cercetăm cele pe care le facem în viaţa duhovnicească: nevoinţă, post, priveghere etc., vom vedea că toate ne ajută să avem şi o bună sănătate trupească. Doarme cineva pe pat tare? Şi medicii recomandă aceasta, zicând: „Să dormi pe saltea tare, pentru că nu-ţi foloseşte să dormi pe moale”. Sau facem metanii? Alţii fac gimnastică să-şi întărească muşchii. Doarme puţin? Somnul mult îl moleşeşte pe om. Nu se spune: „Acesta este adormit, celălalt este treaz”? Adică cele duhovniceşti pe care le face îl ajută şi la sănătatea lui trupească. Apoi înfrânarea îl ajută mult pe om. Vezi cum şi cei care se ocupă cu diferite feluri de cercetări etc. caută să trăiască o viaţă curată, să nu fie ameţiţi, ca să aibă luciditate. Noi desigur nu ne înfrânăm din aceste pricini, ci dinlăuntrul celor duhovniceşti pe care le facem iese şi acel lucru pe care şi-l doresc mirenii. Adică atunci când facem lucrul duhovnicesc, dinlăuntrul lui vine şi sănătatea trupului.

(e) Ispitele în viaţa noastră

Dumnezeu îngăduie ispitele potrivit cu viaţa noastră

duhovnicească. Uneori îngăduie să facem o greşeală, de pildă o neatenţie, ca altă dată să fim atenţi şi să evităm sau mai degrabă să preîntâmpinăm un rău mai mare ce ni l-ar fi putut face aghiuţă. Alteori lasă pe diavolul să ne ispitească, să ne încerce. Adică dăm examene şi, în loc de rău, diavolul ne face bine. Aduceţi-vă aminte de Bătrânul Filaret care spunea: „Fiule, astăzi n-am avut nicio ispită, m-a părăsit Dumnezeu!" (Cuv. Paisie Aghioritul, „Flori din Grădina Maicii Domnului, p.55.). Voia să se lupte în fiecare zi cu ispitele ca să fie încununat de Hristos.

Unul puternic, ca Bătrânul Filaret, nu evită ispitele ci îi spune lui Hristos: „Trimite-mi, Hristoase al meu ispite, şi dă-mi şi curaj ca să mă lupt cu ele". Însă unul slab va spune: „Nu îngădui, Hristoase al meu, să fiu ispitit". *„Şi nu ne duce pe noi în ispită…"* (Mt. 6, 13). Noi însă, de multe ori, atunci când avem o ispită spunem: „Ei, sunt şi eu om; nu mai pot suporta!", în timp ce ar trebui să spunem: „Eu nu sunt om; sunt un ticălos; Dumnezeul meu, ajută-mă să mă fac om". Nu spun ca să fugim noi după ispite, ci, atunci când vin, să le înfruntăm cu răbdare şi rugăciune.

În orice iarnă duhovnicească să aşteptăm cu răbdare şi nădejde primăvara duhovnicească. Cele mai mari ispite sunt de obicei de o clipă şi, dacă în clipa aceea le evităm, falanga diavolilor trece şi se duce şi scăpăm. Atunci când omul se uneşte cu Dumnezeu, nu mai are ispite. Diavolul poate face rău îngerului? Nu, este ars.

Viaţa duhovnicească este foarte simplă şi uşoară; noi o facem grea, pentru că nu ne nevoim corect. Cu puţină străduinţă şi multă smerenie şi încredere în Dumnezeu, oricine poate spori mult. Pentru că acolo unde există smerenie, diavolul nu are loc; şi acolo unde nu există diavol, este firesc să nu existe nici ispite.

— Părinte, căderea într-un păcat se poate face şi prin îngăduinţa lui Dumnezeu?

— Nu, este greu să spunem că Dumnezeu îngăduie să păcătuim. Dumnezeu niciodată nu îngăduie să păcătuim. Noi facem îngăduieli şi vine diavolul şi ne ispiteşte. Când, de pildă, mă mândresc, atunci alung harul dumnezeiesc, pleacă îngerul meu păzitor, vine celălalt… înger,

diavolul, şi-mi sparg capul. Aceasta este îngăduinţa mea şi nu a lui Dumnezeu.

— Părinte, atunci când am căzut este bine să spunem: „Ispititorul m-a îmbrâncit?”

— De multe ori aud şi eu pe unii oameni spunând că diavolul este de vină atunci când ei se chinuiesc, în timp ce ei sunt vinovaţi pentru că nu înfruntă corect lucrurile. Apoi ispititorul, ispititor este. Ne poate împiedica de la rău? El îşi face treaba lui. Să nu-l încărcăm pe ispititor chiar cu toate. Un ucenic care trăia la o Colibă cu stareţul lui, odată, când a rămas pentru puţin timp singur, a luat un ou, l-a pus pe o cheie – era dintre acele chei mari şi vechi – a aprins o lumânare şi a pus-o sub cheie ca să coacă oul. Stareţul intră pe neaşteptate şi-l vede. „Ce faci acolo?”, îl întreabă. „Părinte, diavolul m-a pus să coc oul pe cheie”, îi răspunde ucenicul său. Atunci se auzi o voce sălbatică: „Măiestria aceasta nici eu nu am ştiut-o; de la el am învăţat-o!”. De multe ori diavolul doarme şi noi îl provocăm.

(f) Păcătoşii au mult material pentru smerenie

Toţi cei care au trăit o viaţă păcătoasa şi apoi s-au pocăit şi au început să trăiască duhovniceşte trebuie să primească în continuare cu bucurie smeririle şi mâhnirile ce li se întâmplă, pentru că astfel îşi plătesc datoriile. Vedem pe Cuvioasa Maria Egipteanca, care a trăit o viaţă păcătoasă, cum, şi după ce s-a pocăit şi şi-a schimbat viaţa, dorinţele lumeşti o chinuiau. Însă a dat o luptă mare ca să le alunge. Diavolul îi spunea: „Ce vei pierde de vei vedea puţin Alexandria? Nu-ţi spun să te distrezi, ci numai s-o vezi puţin de departe”, dar aceea nici nu se întorcea să privească. Ce pocăinţă a avut! Alte cuvioase, care nu trăiseră o viaţă lumească, nu au avut război. Însă Cuvioasa Maria, care trăise o viaţă lumească, a avut şi război. Iar chinuirea aceasta este cauterizarea rănilor păcatului. Şi astfel ajung la sfârşit şi unii şi ceilalţi în aceeaşi stare.

— Părinte, în aceste cazuri nu există deloc mângâiere dumnezeiască?

— Cum să nu! Multă şi chiar foarte multă! Cuvioasa Maria ajunsese la astfel de măsuri duhovniceşti, încât se ridica la un cot

deasupra pământului atunci când se ruga.

Cei foarte păcătoşi, dacă se cunosc pe sine, au în mod firesc şi foarte mult material pentru smerenie. Orice cădere este negreşit o cădere, dar este şi materiali pentru smerenie şi rugăciune. Păcatele, dacă se pun în valoare orientându-le către smerenie, sunt ca şi gunoiul ce îl punem la răsaduri. Aşadar, de ce să nu folosească cineva acest material ca să îngraşe ogorul sufletului său pentru a deveni fertil şi dătător de roade? Adică unul care a făcut păcate mari, dacă ar simţi cât a greşit şi ar spune: „N-ar trebui nici capul să-l ridic, ca să mă uit la vreun om", fiindcă se smereşte mult, primeşte şi mult har, sporeşte statornic şi poate ajunge la măsuri mari. În timp ce unul care nu a făcut păcate mari, dacă nu se aranjează corect, încât să spună: „M-a păzit Dumnezeu de atâtea greutăţi; sunt foarte nemulţumitor, sunt mai păcătos decât cel mai păcătos", ajunge inferior duhovniceşte celuilalt.

Aduceţi-vă aminte de fariseu şi de vameş (Lc. 18, 9 – 14). Fariseul avea fapte, dar avea şi mândrie. Vameşul avea păcate, dar avea recunoaşterea păcătoşeniei lui, zdrobire, smerenie – lucrul cel mai de seamă pe care îl cere Hristos de la om – de aceea s-a mântuit într-un chip mai uşor. Aţi văzut cum l-au închipuit pe fariseu într-o icoană! Arată cu degetul spre vameş: „*Nu sunt ca acesta*!" … Sărmanul vameş se ascundea după o coloană; nu avea obraz nici măcar să privească în jurul său. Şi fariseul îi arăta lui Hristos unde se afla vameşul! Aţi luat aminte la aceasta? Ca şi cum Hristos nu ştia unde era vameşul. Fariseul, deşi a împlinit toate cele după tipic, pe toate le-a pierdut. Ce face mândria! Atunci când un om are păcate, dar nu are smerenie, atunci are păcatele vameşului şi mândria fariseului. Harisme duble! „Şi râios, şi chel!", cum se spune în Epir.

Încercaţi, pe cât puteţi, să eliminaţi toxinele duhovniceşti, patimile, ca să vă dobândiţi sănătatea duhovnicească.

Secţiune 4.02 CAPITOLUL 2 – Grija de conştiinţă

(a) Să ne cercetăm conştiinţa

Bunul Dumnezeu a dat primilor zidiţi conştiinţa, prima lege dumnezeiască. A încrustat-o adânc în inimile lor şi de atunci fiecare om o moşteneşte de la părinţii lui, iar când el nu acţionează corect, ea

lucrează înăuntrul lui, îl mustră şi-l povăţuieşte la pocăinţă. Însă trebuie ca omul să facă o lucrare duhovnicească corectă şi să-şi cerceteze conştiinţa sa, astfel ca întotdeauna să poată auzi glasul ei. Dacă nu o cercetează, nu se va folosi nici de citirile duhovniceşti, nici de sfaturile stareţilor sfinţi, şi nici nu va putea ţine poruncile lui Dumnezeu.

— Părinte, se poate ca omul să nu se observe deloc pe sine şi să nu vadă că merge greşit?

— Atunci când omul nu se observă pe sine şi nu îşi şterge conştiinţa sa de praf, atunci conştiinţa prinde încet-încet un strat de piatră şi acela se face nesimţitor. Păcătuieşte şi petrece ca şi cum nu s-a întâmplat nimic.

— Părinte, spuneţi-ne ceva despre grija de conştiinţă.

— Pentru ca omul să fie sigur că ceea ce face este ceea ce îi spune conştiinţa sa, trebuie să se urmărească pe sine şi să se deschidă duhovnicului său. Pentru că se poate să-şi fi încălcat conştiinţa şi să creadă că merge bine. Sau să-şi fi făcut o conştiinţă greşită şi, deşi a făcut o crimă, să creadă că a făcut o binefacere. Sau se poate chiar să-şi fi făcut conştiinţa sa foarte sensibilă şi să se vatăme.

— Părinte, judec în sinea mea fără să existe mustrarea ce se cuvine. Nu cumva am căzut în nesimţire şi de aceea conştiinţa nu mă mai mustră?

— Este trebuinţă de multă luare aminte. Iată, atunci când cineva face un păcat pentru prima dată, simte o oarecare mustrare şi se mâhneşte. Dacă îl repetă pentru a doua oară, simte mai puţină mustrare, şi dacă nu ia aminte şi continuă să păcătuiască, conştiinţa i se face nesimţitoare. Unii, atunci când, de pildă, le faci observaţie pentru vreo oarecare greşeală de-a lor, schimbă subiectul ca să nu-i înţepe conştiinţa şi să se mâhnească, precum fac indienii care urmăresc să ajungă în nirvāṇa.[24]

---

[24] Bătrânul se referă la tehnicile yoga și meditațiile pe care le folosesc discipolii religiilor orientale cu scopul de a ajunge la stare de detașare pe care ei o numesc „nirvana”.

Un tânăr, acolo, în Himalaya, a omorât cinci alpinişti italieni şi, după ce i-a îngropat, a început să se autoconcentreze. A stat jos şi a spus două ore „lemniemn…", ca să intre în vid, să uite ce a făcut şi să nu-l mustre gândul. Să spunem că acum eu cert o soră, deoarece a făcut o neorânduială. Dacă sora aceasta nu face o lucrare duhovnicească corectă şi nu caută să se îndrepte, îmi poate spune chiar în clipa aceea: „Astăzi o să tocăm mai devreme pentru vecernie…", ca să schimbe subiectul. După aceea diavolul o va încurca şi-i va spune: „Nu te nelinişti; aceasta ai făcut-o să nu se mâhnească Părintele". I-o justifică şi diavolul. Nu spune: „Am făcut-o ca să-mi calc conştiinţa şi să nu mă mustre", ci spune: „Am făcut-o ca să nu se mâhnească Părintele". Aţi văzut ce face aghiuţă? Lucrare fină! Întoarce butonul spre altă frecvenţă ca să nu ne vedem greşeala.

— Părinte, se poate ca cineva să prindă amănuntele şi să nu prindă greşelile cele mari?

— Cum să nu se poată! Odată un duhovnic cunoscut de al meu mi-a povestit următoarea întâmplare. O femeie, mergând să se mărturisească, plângea mereu şi spunea: „Nu am vrut s-o omor". „Dacă există pocăinţă, Dumnezeu iartă; l-a iertat şi pe David (2 Împ. 12, 13), îi spunea duhovnicul. „Da, dar nu am vrut", spunea aceea. „Bine, cum s-a întâmplat de ai omorât-o?", o întrebă iarăşi duhovnicul. „Iată, pe când ştergeam praful, am lovit-o cu şervetul şi astfel am omorât musca. N-am vrut s-o fac!". Dar pe de altă parte aceasta îl înşela pe bărbatul ei, îşi părăsise copiii, îşi destrămase casa şi umbla pe drumuri. Iar pe acestea le-a spus duhovnicului ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic. „Pentru acestea trebuie să faci canon", îi spune duhovnicul. „Dar de ce trebuie canon pentru acestea?", îl întreabă pe duhovnic. Ei, cum poate fi ajutată una ca aceasta?

(b) Conştiinţă acoperită

— Părinte, atunci când mi se spune: „Dorinţa asta este în subconştient şi nu o pricepi", cum o pot pricepe?

— Dacă iei aminte, vei vedea cum că nu te simţi bine, deşi spui că nu ai nimic. De aceea este trebuinţă de consultaţii. Atunci când cineva nu se simte bine, are o cădere trupească etc., i se fac analize

microbiologice, tomografie axială, ca să afle de unde provine ceea ce simte. Dacă vezi că nu ai pace, ci mâhnire, să ştii că înăuntrul tău există ceva în neorânduială şi trebuie aflat despre ce este vorba, ca să-l îndrepţi. Să presupunem că faci o greşeală; te mâhneşti, dar nu o mărturiseşti. După aceea ţi se întâmplă un fapt dătător de bucurie şi simţi bucurie. Bucuria aceasta acoperă mâhnirea pentru greşeala ta şi încet-încet o uiţi, nu o mai vezi deoarece a fost acoperită de bucurie.

Bucuriile acoperă greşeala, o duc mai jos, mai în adânc, dar ea lucrează lăuntric. Astfel omul începe să se împietrească, deoarece îşi acoperă conştiinţa sa şi inima sa prinde încet-încet o murdărie vâscoasa. Apoi aghiuţă pe toate i le justifică: „Asta nu-i nimic; cealaltă este firească", dar nu are odihnă, deoarece din adâncul sufletului său lucrează mâhnirea. Simte o nelinişte şi nu are pace lăuntrică. Trăieşte într-un stres continuu. Este chinuit. Nu află ce este de vină, pentru că greşelile lui sunt acoperite. Nu-şi dă seama că suferă deoarece a păcătuit.

— Părinte, un astfel de om poate fi ajutat dacă îi spui care este pricina chinuirii lui?

— Este trebuinţă de atenţie, pentru că atunci când îi pui lucrurile la locul lor, i se deşteaptă conştiinţa şi începe mustrarea. Şi dacă nu se smereşte, poate ajunge la deznădejde, deoarece nu suferă adevărul. Dacă se va smeri, se va putea ajuta.

— Părinte, există oameni care se nasc cu conştiinţa nesimţitoare?

— Nu, nu există oameni care să se fi născut cu conştiinţa nesimţitoare. Dumnezeu nu a făcut o astfel de conştiinţă. Însă atunci când cineva îşi acoperă greşelile sale, conştiinţa lui încet-încet prinde piatră şi nu-l mai mustră.

— Şi atunci devine autonom, îşi face propriile lui legi.

— Da, este înfricoşător.

— Şi aceasta este înşelare?

— Ei, sigur că este înşelare.

(c) Conştiinţa greşită

— Părinte, ne spuneţi adeseori că omul trebuie să ia aminte să

nu-şi facă o conştiinţă greşită. Cum se formează conştiinţa greşită?

— Atunci când omul îşi odihneşte gândul călcându-şi pe conştiinţă. Iar atunci când îşi odihneşte astfel gândul pentru mai mult timp, îşi face o altă conştiinţă a lui proprie, o conştiinţă pe măsura lui, adică o conştiinţă greşită. Dar atunci nu are odihnă înăuntrul său, deoarece odihna lăuntrică nu poate fi dobândită printr-o conştiinţă greşită. Vezi, chiar şi atunci când cineva face o greşeală şi altul îi spune: Nu ai fost vinovat, de ce te mâhneşti?", sau se face că nu şi-a priceput greşeala sa, tot nu află odihnă. Există unii care merg la guru etc. Şi atunci când îşi dau seama că nu merg bine, vin şi mă întreabă. Şi deşi le spun ceva ca să-i ajut, ei insistă: „Nu, aceasta în care credem este corectă". „Bine, dar dacă este corectă şi eşti satisfăcut de aceasta, de ce vii şi mă întrebi?". Deşi nu se odihnesc în strâmbătura lor, totuşi insistă, încercând ba cu una, ba cu alta să se mintă pe ei înşişi, dar odihnă adevărată nu află.

— Părinte, poate trăi cineva cu o conştiinţă greşită toată viaţa lui?

— Dacă acela crede în gândul lui, poate.

— Dar cum o poate îndrepta?

— Dacă gândeşte smerit, dacă nu are încredere în gândul său şi discută despre el cu duhovnicul său.

— Părinte, dacă omul are o sensibilitate, îşi poate crea totuşi o conştiinţă greşită?

— Dacă se creează o conştiinţă greşită, înseamnă că sensibilitatea lui nu este bună. Ceva greşit va crea altceva de asemenea greşit. Unii, deşi spun: „Eu sunt sensibil", se poartă în chip barbar cu alţii şi-i osândesc fără motiv.

— Părinte, oare conştiinţa celor ce se îndreptăţesc a prins zgură?

— Cel care se îndreptăţeşte are şi puţină mustrare înăuntrul său; nu este cu desăvârşire nesimţitor, şi atunci când cineva nu este nesimţitor, îl doare pentru greşeala sa, după care vine mângâierea dumnezeiască. Iar cel ce-şi face o conştiinţă greşită ajunge la nesimţire; unul ca acesta se făleşte pentru săvârşirea unei crime. Am

văzut oameni care, deşi au făcut crime, le spun cu un astfel de ifos, încât ţi le prezintă ca pe nişte izbânzi. Pentru că dacă îşi dezvoltă cineva conştiinţa greşită, aceasta nu mai este o simplă nesimţire, ci este ceva mai mult decât o nesimţire. Atunci când eram la Mănăstirea Stomio, la Koniţa, a venit unul şi mi-a spus: „Vreau să mă mărturisesc". „Nu sunt preot", îi spun. „Nu, vreau să-ţi spun ţie păcatele mele", îmi spune. Erau acolo şi nişte femei care urcaseră să se închine. „Este mai bine să plecaţi acum", le spun. „Nu, le spune acela, nu-i nimic, staţi şi voi". Şi a început să povestească ce a făcut în tinereţile lui: „Când eram tânăr, m-am dus să învăţ meseria de cizmar, dar moţăiam tot timpul, pentru că noaptea mergeam cu o bandă şi furam. În regiunea noastră era un ceauş[25] care ne spunea: „Duceţi-vă şi furaţi. Eu vreau doi berbeci. Mai departe voi furaţi orice vreţi". Mergeam aşadar pe la casele creştinilor, lăsam pelerina jos, dădeam una câinilor la maxilar cu o vargă de corn pe care o aveam cu mine, şi intram înăuntru. Furam doi berbeci şi câţi miei puteam. Berbecii îi dădeam ceauşului, iar mieii îi ascundeam în grajdul nostru. Ceauşul ne închidea imediat în temniţă. Cei care ne-au văzut furând, mergeau dimineaţa la poliţie şi spuneau: „Cutare şi cutare ne-au furat". „Cutare şi cutare? Dar aceştia sunt în temniţă. De ce îi clevetiţi?" Şi dă-le bătaie… Odată am mers la o turmă pe care o păzea sus pe munte un copil de vlah voinic şi înalt ca şi tatăl lui. «Acum cum o să intrăm în turmă? Ne vor azvârli ca pe beţele de chibrituri», îmi spun ceilalţi. Iau atunci puşca, îl ochesc pe copil şi bam!, se întinde jos. Îl leg şi pe tatăl lui de un păr sălbatic… Am luat, am luat…". Şi pe toate acestea le spunea ca pe nişte mari isprăvi, şi râdea. Iată unde duce conştiinţa greşită!

Am cunoscut şi un poliţist care făcuse serviciu la secţia de transporturi şi sărmanul plângea mereu, deoarece odată însoţise de la o puşcărie la alta pe unul pe care l-au trecut prin tribunalul militar şi l-au executat, fiindcă făcuse multe crime. A căutat, le-a aflat pe rudele lui şi le-a cerut iertare; dar un frate al aceluia, care era în America i-a spus: „Trebuia să-l fi omorât mai devreme, căci astfel ar fi scăpat o

---

[25] Mai demult, conducătorul unei regiuni cu stăpânire politico-militara.

mulţime de oameni". Vedeţi ce diferenţă este între o stare şi cealaltă? Acesta se considera vinovat pentru simplul fapt că însoţise din ordin un criminal, în timp ce acela povestea crimele ce le-a făcut ca pe nişte izbânzi şi se făIea cu ele.

(d) Minciuna nu odihneşte

— Părinte, când cineva şi-a făurit lumea lui proprie deoarece crede în gândul său, poate fi ajutat de rugăciunile celorlalţi?

— Ce nevoie crezi oare că mai are să fie ajutat, dacă el şi-a făcut lumea sa proprie?... Este lucru mic să-şi facă cineva o întreagă lume proprie?... Ascultă, dacă cineva îşi face propria lui lume prin gândul său, crezi că el are vreo odihnă, crezi că simte vreo bucurie? Minciuni. Minciuna nu-l odihneşte pe om. Să spunem că cineva este nevoit să spună o minciună, ca să scape pe altcineva. Îl poate scăpa chiar şi de la moarte, dar minciuna ce a spus-o nu încetează a fi o jumătate de păcat. Sau cineva spune o dată o minciună cu gând bun, ca să ajute o situaţie şi să nu se pricinuiască sminteală. De pildă vine la mănăstire pe ascuns un cunoscut ca să-şi spună o problemă a familiei sale, ca să se uşureze. Vine după aceea, să presupunem, fratele lui şi te întreabă: „A trecut pe aici cutare?". Dacă-i spui „a trecut", se va crea o întreagă istorie, pentru că celălalt se compromite. Atunci spui: „nu ştiu". Pentru că dacă spui „a venit" se poate să meargă chiar să-l şi bată. Aceasta este altceva. Însă trebuie să ia aminte oricine, pentru că dacă se întâmplă trei-patru de astfel de împrejurări, încet-încet poate merge şi mai departe. Să se obişnuiască să folosească minciuna fără motiv şi să dobândească o conştiinţă greşită. Să ajungă să spună basme întregi fără să-l mustre deloc conştiinţa. Iar după aceea, aceasta se face o ştiinţă.

Ei, şi cum mai potrivesc unii minciunile dacă exersează! O, pot plăsmui şi un întreg basm ca să te convingă! La Colibă a venit odată un cunoscut de-al meu; era acolo şi un grup, compatrioţii unui copil pe care îl ajutasem. Sărmanul acesta, deşi era isteţ la minte, copil bun, era leneş; nu voia să lucreze. Se învăţase să umble. Patru ani am încercat să-l aduc pe cale. Atunci le-am spus compatrioţilor lui: „Îngrijiţi-vă să aflaţi ceva de lucru pentru acest copil. Eu am încercat şi cu alte prilejuri să-l ajut. L-am trimis şi în Kastoria, la nişte cunoscuţi, să

învețe meseria de blănar, dar a plecat. Este tânăr şi este păcat să-şi piardă vremea aşa. Are numai mamă, tatăl lui a murit". Atunci acel cunoscut al meu a început să spună celorlalţi: „Da, ne-am îngrijit împreună cu părintele Paisie ca acest copil să meargă acolo şi să înveţe de la blănar. Şi după aceea, după ce a plecat de acolo, câţi bani nu a dat pe telegramele ce le trimitea la patronii lui, ca să nu se neliniştească! Dar nu-i nimic; astea nu se discută. I-am spus atunci şi Părintelui că nu se va îndrepta copilul!". „Ce spune acesta?", m-am gândit. Dar nu am vrut să spun nimic, ca să nu-l jignesc. Deşi auzise pentru prima oară cele discutate, a plăsmuit un întreg basm, că ne-am îngrijit împreună de copilul acela, că am aflat soluţia să meargă să înveţe meseria de blănar etc.! Felul în care le-a spus m-a pus şi pe mine pe gânduri.

— Le-a spus înaintea Sfinţiei Voastre?

— Da, înaintea mea le-a spus. Erau şi ceilalţi.

— Ce a înţeles?

— Ce să înţeleagă? În clipa aceea simţea o satisfacţie egoistă, dar după aceea se chinuia. Crezi că avea pace înăuntrul lui?

— Atunci când un om spune un fapt puţin umflat…

— Da, cu puţin sos!

— Din slavă deşartă o face?

— Ei, dar din ce altceva crezi? Din slavă deşarta şi din egoism le spune.

— Ce va putea ajuta pe un astfel de om ca să-şi îndrepte neputinţa aceasta?

— Să înceteze de a mai spune minciuni. Trebuie să ştie că minciuna, chiar şi atunci când are circumstanţe atenuante, nu încetează să fie o jumătate de păcat.

— Părinte, se poate ca cineva să ne dea ceva ca să ne iconomisească, iar noi să credem că ne-a dat-o pentru că o meritǎm?

— Ascultă. Dacă-ţi spun: „Tu, soră, vei putea ajunge la măsurile Sfintei tale patroane!", poate să zâmbeşti puţin, dar înăuntrul tău nu vei avea odihnă. Minciuna nu odihneşte, pentru că nu are harul lui Dumnezeu. Iar nedreptul care nedreptăţeşte şi spune: „Acesta este al meu", nu are odihnă. Iată, turcii din Constantinopol, deşi au trecut

atâţia ani de la Cădere, atunci când îi văd pe greci că merg acolo simt că au un lucru răpit şi îi privesc ca şi cum ar fi venit proprietarul. Şi sunt turci şi au trecut atâţia ani.

(e) Conştiinţa corectă îl vesteşte corect pe om

Nu există în om lucru mai mare decât conştiinţa odihnită. Este lucru mare să nu te mustre conştiinţa că ai fi putut face şi altceva şi nu ai făcut-o. Atunci omul are o bucurie lăuntrică şi toată viaţa lui este prăznuire. Această bucurie lăuntrică dă putere duhovnicească.

— Părinte, cum va pricepe cineva dacă ceea ce face este plăcut lui Dumnezeu?

— Omul are vestire lăuntrică.

— Îi ajunge vestirea lui proprie sau îi trebuie şi mărturia altora?

— Vorbesc despre unul care are conştiinţa corectă, nu vorbesc despre unul care are conştiinţa greşită. Conştiinţa corectă îl vesteşte corect pe om. Atunci omul simte siguranţă, nădejde şi spune cu smerenie: „Eu nu sunt vrednic de rai; sunt pentru iad, dar cred că dragostea şi mila lui Dumnezeu nu mă vor lăsa". Simte aceasta pentru că se nevoieşte; nu stă fără să facă ceva şi îşi odihneşte gândul său, spunându-şi: „Dumnezeu mă va mântui.[26]

Conştiinţa… lucru înfricoşător! Nu există foc mai mare, iad mai mare ca arderea conştiinţei. Nu există vierme mai înfricoşător şi mai chinuitor ca viermele conştiinţei. Cei osândiţi vor suferi veşnic, deoarece îi va chinui gândul că au pierdut bunătăţile raiului pentru puţini ani de viaţă pământească, deşi aceştia au fost plini de mâhniri şi nelinişte. Atunci patimile dobândite nu-i vor mai satisface, iar aceasta va fi un alt chin.

— Părinte, cum poate trăi monahul în chip practic martiriul conştiinţei?

— Martiriul conştiinţei este pentru toţi oamenii; nu este numai pentru monah. Monahii au pe deasupra şi martiriul cel dulce al nevoinţei. În esenţă, nu există martiriul conştiinţei pentru unul ce se nevoieşte corect. Pentru că pe cât îl doare mai mult pe cineva

---

26

duhovniceşte, adică pe cât îl doare mai mult fie pentru halul în care se află, fie pentru că se face părtaş la Patima Domnului, cu atât este răsplătit prin mângâierea dumnezeiască. Chiar dacă are mâhniri, supărări etc., atunci când conştiinţa îi este odihnită, simte înăuntrul său mângâiere dumnezeiască.

Secţiune 4.03 CAPITOLUL 3 – Supravegherea şi cunoaşterea de sine

(a) Cercetarea de sine

În armată, la Transmisiuni, aveam reţea de urmărire şi tablou de recunoaştere. Urmăream şi înţelegeam care post era străin şi care era al nostru, pentru că uneori intrau în reţea şi posturi străine. Tot aşa şi omul trebuie să-şi urmărească gândurile şi acţiunile sale, ca să vadă dacă sunt în acord cu poruncile Evangheliei, să-şi surprindă greşelile şi să se nevoiască să le îndrepte. Pentru că dacă lasă o greşeală aşa, ca să treacă neobservată, sau atunci când îi semnalează cineva despre vreo neputinţă pe care o are şi nu stă să se gândească la ea, nu poate spori duhovniceşte.

Cercetarea de sine este cea mai folositoare dintre toate cercetările. Cineva poate cerceta multe cărţi, dar dacă nu se supraveghează pe sine, toate cele citite sunt zadarnice. În timp ce dacă ia aminte la sine şi mai şi studiază puţin, se foloseşte foarte mult. Şi atunci purtarea lui devine fină în toate manifestările. Altfel face greşeli mari şi nici nu-şi dă seama. La Colibă observ următorul fapt: vizitatorii mă văd că aduc buturugile[27] din celălalt capăt ca să se aşeze, dar când se ridică să plece, nu se gândesc cine va merge să le ducă la locul lor.

Sau văd că aduc o buturugă şi, neavând altele să stea, nu se duc să aducă, ci aşteaptă să le aduc eu. Dacă s-ar fi gândit puţin, ar fi spus: „Bine, dar suntem cinci-şase oameni; oare să-l lăsăm să care singur atâtea buturugi din cealaltă parte?", şi tac-tac, s-ar fi dus şi le-ar fi

---

[27] La Coliba „Panaguda" Starețul primea vizitatori, cu excepția lunilor de iarnă, în curte, unde folosea în loc de scaune, buturugi pe care le muta potrivit cu situațiile ivite.

adus.

— Părinte, o soră mai mică m-a întrebat: „Atunci când era monah începător, Părintele nu a avut căderi în nevoinţă să? Nu i-a trecut prin minte niciun gând de-a stânga? N-a căzut în judecarea aproapelui?”

— Atunci când mi se întâmpla ceva în nevoinţă mea sau îmi spuneau vreun cuvânt, nu le treceam „neimpozabile”.

— Părinte, ce înseamnă „neimpozabile”?

— A trece cineva peste greşelile lui cu nepăsare. A nu-l atinge; a trece pe dinafară. Precum pământul atunci când se întăreşte, oricâtă ploaie ar cădea nu absoarbe apă în el, un lucru asemănător se întâmplă şi în cazul acesta. Se întăreşte ogorul inimii din pricina nepăsării şi orice i-ai spune, orice s-ar întâmpla, nu-l atinge, ca să-şi simtă vinovăţia şi să se pocăiască. Dacă, de pildă, cineva îmi spunea că sunt făţarnic, nu spuneam: „Vreme rea să aibă cel ce mi-a spus aceasta”, ci căutam să aflu care a fost pricina ce l-a silit să spună cuvântul acesta. „Se întâmplă ceva, îmi spuneam. Nu este de vină acela. Nu am luat aminte la ceva, am dat o oarecare pricină de s-a smintit de purtarea mea. Nu se poate să fi spus aceasta fără motiv. Dacă aş fi luat aminte şi m-aş fi mişcat mai cu prudenţă, nu s-ar fi smintit. L-am vătămat şi voi da socoteală lui Dumnezeu de aceasta”. Şi încercam imediat să aflu greşeala mea şi să o îndrept. Adică nu cercetam de ce a spus-o acela; dacă a spus-o din invidie, din ură, sau a auzit-o de la altul şi a înţeles-o altfel. Nu mă preocupa aceasta. Şi acum în toate cazurile tot aşa fac. Dacă, de pildă, îmi spune cineva un cuvânt, nu mai dorm. Şi dacă este aşa cum spune acela, mă mâhnesc şi caut să mă îndrept. Iar dacă nu este aşa, tot mă mâhnesc, pentru că mă gândesc că am greşit eu în ceva; nu am luat aminte undeva şi l-am smintit. Nu arunc greutatea asupra altuia; cercetez felul cum va judeca Dumnezeu ceea ce am făcut, nu cum mă văd oamenii.

Dacă nu cercetează omul lucrurile în felul acesta, de nimic nu se va folosi. De aceea de multe ori spunem despre cineva: „Acesta şi-a pierdut controlul”. Ştiţi când se pierde controlul? Atunci când omul nu se supraveghează pe sine. Când cineva suferă cu mintea şi nu se poate

controla pe sine, are circumstanţe atenuante. Dar cel care are minte şi nu-şi controlează faptele sale deoarece nu se supraveghează pe sine, unul ca acesta nu are circumstanţe atenuante.

(b) Experienţa din căderile noastre

Când vă cercetaţi pe voi înşivă, foarte mult ajută ca uneori să vă luaţi viaţa la rând, din vârsta copilăriei, ca să vedeţi unde aţi fost, unde sunteţi şi unde trebuie să vă aflaţi. Dacă nu veţi compara trecutul cu prezentul, nu vă veţi putea da seama că, deşi s-ar putea să fiţi într-o stare oarecum bună, totuşi nu acolo unde ar fi trebuit să fiţi, şi astfel să-L mâhniţi pe Dumnezeu. Când cineva este tânăr şi se află într-o stare nu foarte bună, se justifică; dar atunci când se măreşte şi rămâne în aceeaşi stare sau s-a îndreptat doar puţin, nu se îndreptăţeşte.

Cu cât trec anii, cu atât omul se maturizează duhovniceşte şi, dacă pune în valoare experienţa din trecut, înaintează mai statornic şi mai smerit. De multe ori şi urcuşurile şi coborâşurile în nevoinţă ajută pentru o călătorie duhovnicească statornică şi rodnică spre cele de sus.

Copilul mic, când începe să meargă, este firesc să se rostogolească câteodată pe scară, să se lovească cu capul de balustradă, să urce pe scaun şi să cadă… Nu-şi dă seama că dacă urcă pe scaun şi calcă pe margine, va cădea. Dar cu cât creşte, dobândeşte experienţă, se maturizează şi începe să ia aminte. „Data trecută, se gândeşte, m-am urcat acolo şi am căzut. Acum nu o să mă mai urc”. Tot astfel şi în nevoinţa noastră, atunci când pe toate le supraveghem şi punem în valoare binele, dobândim experienţa şi, dacă o folosim, ne ajută mult.

Îmi aduc aminte că acasă, la Koniţa, aveam şase cai, mari şi mici. Într-o zi, în timp ce îi treceam peste un podeţ făcut din trunchiuri de copaci şi scânduri, un lemn putred s-a rupt şi piciorul căluţului cel mai mic, ce avea patru ani, a fost prins între lemne. De atunci, deşi am făcut un podeţ mai mare şi am pus lemne sănătoase, cu toate acestea, când ajungeam acolo, căluţul se oprea, îşi clătina capul şi ori rupea căpăstrul şi fugea, ori sărea dincolo. Dacă acel cal de patru ani, care este cal, folosea experienţa şi nu mai călca cu piciorul pe podeţ, cu cât mai mult omul trebuie să folosească experienţa acumulată din căderile lui.

(c) Să-l localizăm şi să-i lovim pe duşman

— Părinte, nu am iubit smerenia, jertfa, primirea nedreptăţii…

— Nu este exact aşa cum spui. Eu nu mă neliniştesc, pentru că văd că înăuntrul tău a intrat neliniştea cea bună. Repede te vei slobozi de patimi, pentru că ai început să te cercetezi pe tine. Aceasta ajută mai mult decât orice altă nevoinţă. Cel ce se cercetează pe sine îşi lasă cele vechi ale lui şi intră pe drumul duhovnicesc cel corect. Omul nostru cel vechi fură ceea ce face cel nou. Când învăţăm să-l prindem, îi prindem pe toţi hoţii ce ne fură orice bine ne dă Dumnezeu şi ne rămâne nouă bogăţia duhovnicească.

— Părinte, atunci când mă mâhnesc mult pentru vreo greşeală, de pildă pentru că am vorbit urât unei surori, oare aceasta mă ajută?

— Ajută, dar să iei aminte să nu depăşeşti limitele să te mâhneşti, dar să te şi bucuri totodată pentru că ţi s-a dat prilejul să ţi se manifeste boala şi s-o vindeci. Să cugeţi: „De vreme ce vorbesc urât şi mă comport astfel, înseamnă că există o oarecare patimă înăuntrul meu şi s-a ivit această ocazie să iasă afară ca s-o văd şi s-o îndrept". Firește vei cere şi iertare de la acea soră. Căderile te ajută să te cunoşti pe tine însuţi. Toate ies la suprafaţă şi încet-încet se face lucrarea cea bună. Vezi că şi medicii dau uneori bolnavilor diferite substanţe pentru a prilejui manifestarea simptomelor bolii şi a stabili un diagnostic corect. Dau, de pildă, glucoza şi după aceea fac analiza sângelui, ca să vadă dacă a crescut glicemia.

În nevoinţă duhovnicească este necesar să reperăm punctele slabe ale caracterului nostru, slăbiciunile noastre şi după aceea să încercăm să lovim acolo. Căci dacă ştii concret în ce puncte se află duşmanul, te mişti cu siguranţă. Pui harta jos şi spui: „Duşmanul este aici şi aici; noi trebuie să apucăm să prindem aceste şi aceste puncte. De acolo vom cere întărire, aici este trebuinţă de aceste arme" etc. Adică îţi poţi desfăşura un plan. Dar ca să afli unde se găseşte duşmanul trebuie să te neliniştești şi să cercetezi; nu poţi dormi.

— Părinte, oare este mai bine pentru cineva să-şi afle singur slăbiciunile lui sau să i le spună

— Este bine să caute şi să le afle singur, dar şi atunci când i le

spun alţii, să nu reacţioneze, să primească aceasta cu bucurie. Pentru că se poate ca ei să creadă că se vede pe sine, dar de fapt să se vadă aşa cum ar vrea el să fie şi nu aşa cum este în realitate.

— Părinte, oare ceilalţi mă văd mai bine pe mine?

— Omul singur, dacă vrea, se poate vedea mai bine pe sine. Adică poate localiza mai bine o reacţie a sa, o greşeală a sa, etc. Şi să afle din ce pricină a provenit, în timp ce altul trage concluzii doar din presupunerile ce le face.

— Părinte, se poate ca cineva să încerce să se vadă pe sine aşa cum este şi să nu reuşească?

— Da, căci dacă în încercarea aceasta a lui există mândrie, nu se poate vedea pe sine precum este în realitate.

(d) Să ne oglindim pe noi înşine în ceilalţi

Omul se vede mai bine pe sine atunci când se oglindeşte în alţii. Dumnezeu dă fiecărui om harisma ce-i trebuie ca să se ajute, indiferent dacă o pune în valoare sau nu. Dacă o pune în valoare, va ajunge la desăvârşire. Şi slăbiciunile sunt ale noastre; fie că le-am dobândit din propria noastră neatenţie, fie că le-am moştenit de la părinţi, fiecare din noi trebuie să facă nevoinţă potrivită pentru a se elibera de ele. Până ne vom elibera, trebuie să ne oglindim pe noi înşine în cusururile celuilalt şi să ne cercetăm unde ne aflăm. Dacă, de pildă, vedem în celălalt o slăbiciune, imediat să spunem: „ia să văd, nu cumva o am şi eu?”, iar dacă o avem, să ne nevoim să o tăiem.

— Părinte, şi dacă gândul îmi spune că nu am slăbiciunea aceasta, ce să-i răspund?

— Să spui: „Eu am altele mai mari; aceasta este foarte mică în comparaţie cu ale mele”. Se poate ca uneori slăbiciunile tale să fie mai mici, dar să ai şi mai puţine circumstanţe atenuante. Dacă se cercetează oricine în felul acesta, vede că el are cusururi mai mari decât celălalt. Apoi vede şi virtuţile celuilalt, „ia să văd, îşi spune, există în mine această virtute? Nu. Vai, cât sunt de departe de acolo unde trebuia să mă aflu!”. Cel ce lucrează astfel, de toate se foloseşte, se schimbă în sensul cel bun şi se desăvârşeşte. Se foloseşte de sfinţi, se foloseşte de nevoitori, se foloseşte chiar şi de oamenii din lume. Pentru

că de ar vedea, de pildă, un mirean care nu se bagă în seamă pe sine, că se jertfeşte, va spune: „Oare eu am această mărime de suflet? Nu o am şi mai sunt şi om duhovnicesc!” şi atunci încearcă să-l imite. Cu toţii avem de făcut multă treabă. Bunul Dumnezeu pe toate le iconomiseşte spre binele nostru într-un mod înţelept.

(e) Cel ce se cunoaşte corect pe sine are smerenie

— Părinte, de obicei îmi dau seama de mândria pe care o am după aceea, atunci când cad.

— Scopul este să-ţi dai seama de ea înainte de a cădea. Când cineva îţi spune că ai făcut ceva bun, să nu simţi satisfacţie. să nu se prindă, să nu se lipească lauda de tine.

— Ce m-ar ajuta ca să ajung la aceasta?

— Cunoaşterea de sine. Dacă omul se cunoaşte pe sine, s-a terminat. Laudele sunt după aceea corpuri străine; nu se lipesc de el. Atunci când, de pildă, cineva ştie că este ţigan, nu se poate lipi de el gândul că este împărat. Şi tu, dacă vei crede că eşti prinţesă, vei avea lipsuri.

— Dacă m-aş pregăti de mai înainte ca să nu primesc lauda, aceasta nu m-ar ajuta?

— Aceasta fireşte că trebuie să se facă, dar uneori vei fi pregătită, alteori nu. Scopul este să te cunoşti pe tine. Dacă nu-şi cunoaşte cineva omul său cei vechi, nu se smereşte şi nu se poate face ruperea duhovnicească a persoanei lui pentru ca să intre pe traiectoria duhovnicească, ci rămâne pe traiectoria lumească.

— Părinte, mă pot cunoaşte pe mine în chip greşit?

— Dar noi nu vorbim despre starea greşită. Cel care se cunoaşte corect pe sine are smerenie. Iar când omul se smereşte, neapărat va veni harul lui Dumnezeu.

Cel care face lucrarea care trebuie ca să se cunoască pe sine se aseamănă cu cel care sapă adânc şi află metale în adâncul pământului. Şi cu cât înaintează mai adânc în cunoaşterea de sine, cu atât mai jos se vede pe sine şi se smereşte, însă mâna lui Dumnezeu îl înalţă mereu. Iar când se cunoaşte deja pe sine, smerenia lui devine o stare Firească şi harul lui Dumnezeu îşi face „moratoriul”, adică îşi prelungeşte

perioada de şedere, şi atunci nu se mai primejduieşte din pricina mândriei. În timp ce acela ce nu face lucrarea aceasta, îşi acoperă mereu gunoaiele lui, îşi înalţă mereu vârful, stă puţin la înălţime prin mândria lui şi în cele din urmă cade grămadă.

(f) Să ne cunoaştem boala noastră

— Părinte, adeseori văd slăbiciunile altora şi îi judec.

— Boala ta ţi-o ştii?

— Nu.

— De aceea ştii boala celorlalţi. Dacă ţi-ai fi ştiut boala ta, nu ai fi ştiut boala altora. Nu spun să nu participi la durerea lor, ci să nu te preocupi de greşelile lor. Dacă omul nu se ocupă de sine, ispititorul îi va da de lucru să se preocupe de alţii. Dar dacă face treabă în el însuşi, atunci se cunoaşte şi pe sine şi-l cunoaşte şi pe celălalt. Altfel, prin concluziile greşite pe care le scoate din sine judecă greşit şi pe alţii.

— Părinte, ce îl ajută mai mult pe cineva ca să se îndrepte?

— La început, voinţa. Voinţa este într-un fel pornirea cea bună. Apoi, unul ca acesta trebuie să înţeleagă că este bolnav şi să înceapă tratamentul corespunzător. Pentru că dacă este bolnav şi îşi ascunde boala, cândva va cădea grămadă deodată, fără să-şi dea seama, şi nu se va putea ajuta medical. De pildă, cineva ştie că are un început de tuberculoză pulmonară din pricina căreia nu are poftă de mâncare. Îl întreabă: „De ce nu mănânci?”. „Ei, nu-mi place mâncarea aceasta! răspunde el. Apoi are dese slăbiciuni şi nu poate merge bine. „De ce mergi aşa?”, îl întreabă. „A, îmi place să merg încet-încet, zice. Ce, să alerg ca un nebun?”. Nu spune că are slăbiciuni şi de aceea nu poate merge. Apoi începe tuşea. „De ce tuşeşti?”. „Ei, din pricina alergiei!”. Nu spune că plămânii îi sunt stricaţi. Apoi mai scoate câte un scuipat cu sânge. „Ce este aceasta?”, îl întreabă. „Ei, mi s-a iritat laringele”.

— Şi toate acestea. Părinte, deoarece nu vrea să-şi descopere tuberculoza?

— Da, deoarece o acoperă. O acoperă, o acoperă şi după aceea moare de tuberculoză galopantă. Se sparge plămânul, se umplu lighene de sânge, cade jos şi în cele din urmă se descoperă boala lui, dar foarte greu mai poate fi ajutat. În timp ce, dacă ar înţelege că simptomele ce

apar sunt de la tuberculoză şi ar primi tratamentul corespunzător, s-ar face mai sănătos decât cel sănătos. Vreau să spun că şi în viaţa duhovnicească, acela care îşi justifică patimile sale primeşte în cele din urmă o înrâurire diavolească şi nu se poate ascunde. Ştii ce înseamnă să primească omul înrâurire diavolească? Se sălbăticeşte, se face fiară, se împotriveşte, vorbeşte urât, cu obrăznicie şi nu primeşte ajutor de la nimeni.

De aceea toată temelia cea bună este ca mai întâi de toate omul să-şi cunoască boala pe care o are şi să se bucure că a cunoscut-o. De aici înainte trebuie să primească tratamentul, medicamentele potrivite şi să simtă şi recunoştinţă faţă de medic – de duhovnic sau de stareţul său – iar nu să se împotrivească. Iată, acela îşi întinde mâna că să-i facă transfuzie; îl înţeapă, îl doare, dar primeşte, deoarece aceasta îl va ajuta. Sau o operaţie, câtă chinuire nu are! Dar omul primeşte s-o facă pentru a se însănătoşi.

— Părinte, atunci când ştiu că, de pildă, o observaţie aspră mă va ajuta, de ce oare nu o primesc cu plăcere?

— Ascultă, se poate să nu o primeşti cu plăcere, dar cel puţin îţi dai seama că ceea ce ai făcut nu este bine?

— Da, îmi dau seama.

— Ei, dacă îţi dai seama, este ceva şi aceasta. Vezi, bolnavul ia un medicament care este amar, dar îl primeşte mai cu plăcere decât o bomboană pentru că îşi dă seama că îl va ajuta. Dacă nu primeşte medicamentul amar, nu se vindecă. Trebuie ca omul să-şi cunoască neputinţa sa, să primească medicamentele, ca după aceea să-l întărească Hristos.

Secţiune 4.04 CAPITOLUL 4 – Simţirea păcătoşeniei îl mişcă pe Dumnezeu

(a) Recunoaşterea greşelii noastre

Părinte, Avva Isaac spune că în vremea rugăciunii trebuie să te simţi ca un copil (Sf. Isaac Sirul, „Cuvinte ascetice", Cuv. 19, p. 96. ş. u.).

— Da, dar să te simţi că eşti un copil neastâmpărat. să recunoşti că ai mâhnit pe Părintele tău şi să plângi pentru aceasta. Atunci vei simţi mângâierile cele dumnezeieşti. Să nu spui: „Deoarece sunt copil,

Dumnezeu trebuie să mă iubească şi să mă ierte. Aşadar pot să fac neorânduieli".

— Părinte, m-am neliniştit atunci când am citit la Sfântul Grigorie de Nissa că pentru a-L chema „Tată" pe Dumnezeu trebuie să fi ajuns la nepătimire,[28] altfel aceasta este „ocară şi batjocură"[29]

— Binecuvântat-o, nu te mâhni. Aceasta a scris-o Sfântul pentru cei ce trăiesc în mod răzvrătit şi păcătos. Dar când, deşi păcătuieşte cineva, îşi simte totuşi adânc vinovăţia sa, atunci îl poate numi „Tată" pe Dumnezeu.

— Părinte, simt că nu sunt în rânduială faţă de Dumnezeu şi aceasta mă doare.

— Din clipa în care simţi că nu eşti în rânduială şi spui cu smerenie, „am greşit. Dumnezeul meu.[30] Dumnezeu iartă, ajută şi dă harul Său, şi dacă moartea te va afla în starea aceasta, te vei mântui. Pentru că nu spui în mod simplu că nu eşti în rânduială şi rămâi pe un drum strâmb, ci te nevoieşti. Nu eşti – Doamne fereşte! – în stare demonică. Mai mult sau mai puţin, aici, în mănăstire, toate surorile sunteţi, cu ajutorul lui Dumnezeu, în pocăinţă. Apoi să ştii că atunci când omul duhovnicesc simte că este într-o stare duhovnicească proastă, primeşte har dumnezeiesc, pentru că această simţire pe care o are pentru păcătoşenia sa este ca o spălare.

Când cineva îmi spune cu durere: „Sunt aşa şi aşa", mă bucur de el, pentru că, recunoscându-şi greşelile, se va slobozi de ele. Odată am găsit un om care stătea într-o colibă cu pisici şi câini. Nici foc nu aprindea pentru că se temea să nu-i ardă coliba. Era cu desăvârşire părăsit. M-a durut şi mi-a fost milă de el, dar acela mi-a spus: „Să nu-ţi fie milă de mine, călugăre; trebuie să mă chinuiesc. Dacă ai şti ce am făcut, nu ţi-ar mai fi milă de mine. Pentru mine este mult şi aici unde

---

[28] Termen al limbajului patristic desemnând acea stare feri¬cită potrivit căreia, după o nevoință de mai mulți ani, lucrarea patimilor încetează și omul ajunge, prin harul lui Dumnezeu, "la măsura vârstei plinătății lui Hristos".

[29] Vezi Sf. Grigorie de Nissa, „Despre rugăciune"

[30] Cuv.2., F. G.44, 1141 A.

sunt”. Ei, pe acesta, orice ar fi făcut, oare nu-l va iconomisi Dumnezeu? Şi acum,[31] pe când eram în spital, a venit o femeie care avea mâinile găurite din pricina transfuziilor.

Era într-o stare nenorocită. Sărmana avea toate venele găurite. „Nu am făcut niciun bine, îmi spune. Dar poate o să-şi facă milă Dumnezeu pentru acestea ce le sufăr şi o să mă ia în rai! Am neputinţa aceasta, şi cealaltă…”. Şi a spus, a tot spus o grămadă de cusururi. Ce lucrare fină făcea în ea însăşi! Eu nu am văzut un alt om într-o astfel de stare!

— Părinte, am auzit pe cineva spunând: „Îmi spune gândul că Hristos. Se va purta cu îngăduinţă”. Este corect gândul acesta?

— Când omul are smerenie mare, îşi recunoaşte greşeala, îşi simte vinovăţia într-o măsură mare şi suferă, atunci Hristos. Se va purta cu îngăduinţă şi-l va ierta. „Fiul Meu, îi va spune, nu te mai gândi. Gata, s-a rezolvat”. Dar dacă nu-şi simte vinovăţia sa şi se odihneşte la gândul că Hristos. Se va purta cu îngăduinţă şi milă, aceasta este foarte primejdios. Adică Hristos îi va premia pe păcătoşi?

Recunoaşterea cea corectă a stării noastre îl mişcă pe Dumnezeu şi ne dă ajutor şi bucurie paradiziacă. Dacă ne-ar fi ajutat şi nerecunoaşterea, Dumnezeu nu ne-ar fi cerut-o pe cea dintâi.

— Părinte, aţi spus „recunoaşterea cea corectă” a stării noastre. Există şi recunoaştere necorectă?

— Da, se poate ca cineva să aibă o cunoaştere greşită despre sine, să se îndreptăţească şi să-şi odihnească gândul. De aceea, atunci când spun că există recunoaşterea greşelii, se înţelege că există fie şi o mică străduinţă pentru îndreptare. De pildă, îţi datorez cinci sute de mii de drahme şi atunci când te văd îţi spun: „Îţi datorez cinci sute de mii”, dar nu mă preocupă grija să-ţi întorc banii; ci numai recunosc în mod simplu că am o datorie. După puţin timp iarăşi mă gândesc şi-ţi spun: „Da, da, am această datorie”. Însă asta nu înseamnă recunoaştere. Când cineva recunoaşte cu adevărat că are o datorie, nu doarme; caută să afle cum s-o achite. Şi atunci când spune: „Am o

---

[31] În 1994, la spitalul de boli canceroase Teaghenio”. din Tesalonic.

datorie", este vestit şi celălalt, prin felul cum o spune, că într-adevăr îl preocupă problema.

(b) Simţirea păcătoşeniei şi sporirea în nevoinţă

— Părinte, când cineva nu merge bine în nevoinţa sa, este corect să-şi spună: „Aşa eşti şi aşa vei fi. Nimic mai bun nu aştept de la tine"?

— Dacă înfruntă aşa starea sa, se poate înşela; poate ajunge să spună: „Cei care sunt pentru rai, oricum vor merge în el. Aşadar, de ce să mă mai nevoiesc?". Adică Sfinţii s-au sfinţit fără nevoinţă? Unul ca acesta, deşi nu se nevoieşte, aşteaptă să se îndrepte, să se elibereze de patimile lui. Face ca acel bătrân care, voind să mănânce mure, şedea jos sub rugul de mure cu gura căscată şi aştepta să-i cadă vreo mură în gură.

— Părinte, cum pot înţelege dacă am sporire duhovnicească?

— Dacă ai simţirea păcătoşeniei tale, vei avea şi sporire duhovnicească. Cu cât îţi vei vedea mai mari păcatele tale, cu atât mai mare simţire vei dobândi şi cu atât mai mult vei spori.

— Părinte, se poate ca cineva să-şi recunoască greşeala sa şi să nu sporească?

— Când omul îşi recunoaşte greşeala sa şi cade iarăşi, fără să vrea, înseamnă că există mândrie sau predispoziţie spre mândrie şi de aceea nu-l ajută Dumnezeu să sporească.

A-şi simţi cineva păcătoşenia sa este un lucru mare şi dăruieşte putere mare. După aceea se scârbeşte de sine, se smereşte, atribuie toate bunătăţile sale numai iubirii de oameni şi bunătăţii lui Dumnezeu şi simte o mare recunoştinţă. De aceea, Dumnezeu iubeşte mai mult pe păcătoşii care îşi recunosc păcătoşenia lor, se pocăiesc şi trăiesc în smerenie, decât pe cei ce se nevoiesc mult, dar nu-şi recunosc păcătoşenia lor şi nu au pocăinţă.

(c) Să cerem cu smerenie mila lui Dumnezeu pentru îndreptarea noastră

— Părinte, atunci când Sfinţii Părinţi spun că pocăinţa este hotărârea de a nu mai face păcatele săvârşite mai înainte şi părerea de rău pentru ele înseamnă că trebuie să ne aducem aminte de ele continuu?

— Nu, nu trebuie să ne aducem aminte de fiecare păcat separat, ci să avem simţirea continuă a păcătoşeniei noastre. Până la un punct trebuie să se gândească cineva la o greşeală a sa, iar apoi să ceară smerit mila lui Dumnezeu şi, dacă nu există mândrie, Dumnezeu va ajuta. Şi mai ales atunci când cineva este sensibil, este mai bine să-şi uite păcatele lui cele vechi după ce i s-au iertat prin pocăinţă şi mărturisire. Unuia ca acesta vrăjmaşul îi poate aduce aminte de păcatele lui de odinioară şi să-l ameţească cu gândurile ca să-i mănânce timpul şi să-l distragă de la rugăciune. Însă cel care nu este sensibil şi vede că se naşte mândria înăuntrul său atunci este bine să-şi aducă în minte păcatele sale, ca să se smerească.

— Părinte, se poate ca cineva să aibă simţirea păcătoşeniei lui şi să nu aibă pocăinţă?

— Da, dacă nu are smerenie. Când se amestecă egoismul în pocăinţă, omul gândeşte mereu: „Cum de am făcut aceasta? Cum de au văzut-o şi alţii? Ce părere îşi vor face despre mine?", şi se chinuieşte. Expresiile „Cum de am făcut aceasta iarăşi?" şi „Oare cum am ajuns aici?", au egoism; nu au pocăinţă. Trebuie să înţeleagă că a greşit şi să ceară smerit mila lui Dumnezeu. să spună: „Dumnezeul meu, am greşit iartă-mă. Sunt un ticălos. Fie-ţi milă de mine. Dacă nu mă ajuţi, mai rău mă pot face, dar mai bun nicidecum. Singur nu mă pot îndrepta", şi să se străduiască să nu mai facă. Mulţi oameni care au greşit şi i-a durut pentru că L-au rănit pe Dumnezeu, iar nu pentru că au scăzut în ochii oamenilor, s-au sfinţit.

Când cineva trăieşte lumeşte, dar după aceea taie legăturile cu duhul lumesc, este atras de multe ori de el fără să vrea. Cu toate acestea nu trebuie să deznădăjduiască. Cred că în cazul acesta sporire este şi faptul că începe neliniştea cea bună, care mustră sufletul pentru greşelile ce le-a făcut şi pentru ceea ce trebuia să facă, dar nu a făcut. Încet-încet începe o luptă, omul se smereşte vrând-nevrând şi se deznădăjduieşte cu deznădejdea cea bună, adică se deznădăjduieşte de eul său. Atunci pe toate le atribuie harului lui Dumnezeu şi crede cu adevărat ceea ce a spus Domnul: „Fără Mine nu puteţi face nimic" (În 15, 5). Dacă în continuare se nevoieşte cu mărime de suflet, cu multă

smerenie, nădăjduind în atotputernicia lui Dumnezeu, Bunul Dumnezeu îl va milui.

(d) Mâhnirea pentru greşelile noastre

— Părinte, cum poate fi ajutat cineva ca să nu facă aceeaşi greşeală?

— Dacă îl doare cu adevărat pentru greşeala sa nu o va mai face. Trebuie să existe zdrobire lăuntrică şi pocăinţă sinceră ca să se îndrepte. La aceasta se referă Sfântul Marcul Ascetul când spune: Dacă omul nu se va mâhni pe măsura greşelii, cade uşor în aceeaşi greşeală”. **32**

Adică dacă greşeala este mică, e trebuinţă de pocăinţă mai mică, dacă este mai mare, de o pocăinţă mai mare. Atunci când cineva şi-a priceput mărimea greşelii sale şi nu se întristează „pe măsura greşelii”, atunci uşor cade în aceeaşi greşeală sau în una mai mare.

— Cum ne vom da seama că nu ne-am mâhnit „pe măsura greşelii”?

— Dovada este căderea în aceeaşi greşeală. Apoi, atunci când vă supravegheaţi să nu stabiliţi numai diagnosticul. Voi faceţi mereu analize microbiologice, aflaţi microbul, îl priviţi şi spuneţi: „Trebuie să-l omorâm”, dar nu începeţi tratamentul. În regulă, aţi depistat că aveţi o boală. Tac, să vedeţi şi cum să o vindecaţi. Ce folos este dacă faceţi mereu analize-analize fără să încercaţi să vă îndreptaţi? Spuneţi: „Am patima aceasta, o am pe cealaltă”, dar nu le tăiaţi, ci rămâneţi în ele văicărindu-vă. Astfel vă risipiţi puterile şi vă irosiţi timpul. Vă irosiţi şi mintea, şi inima. Vă îmbolnăviţi de întristare şi după aceea nu mai faceţi nimic. Iar apoi, atunci când vă faceţi bine, începeţi: „Oare de ce m-am îmbolnăvit atunci? Şi cum m-am îmbolnăvit?”. Nu spun să nu vă supravegheaţi pe voi înşivă şi să vă lăsaţi greşelile să treacă neobservate, însă trebuie mers numai până la un punct, măi copilaşule, şi cu întristarea! Nu nepăsare, dar nici nenorocire. Ai făcut ceva care nu a fost bine? Te-ai gândit la el? L-ai văzut? L-ai recunoscut? L-ai

---

[32] Sf. Marcu Ascetul, “Despre cei ce își închipuie că se îndreptează din fapte”, Filoc. rom., I, Buc., 1993, p. 341.

mărturisit? Mergi înainte, nu te împiedica. Ţine-l numai în memorie ca să iei aminte altă dată, dacă ţi se va da o pricină asemănătoare. Întristarea pentru greşelile noastre nu are nicio valoare dacă nu încercăm să le îndreptăm. Este ca şi cum am plânge pe un bolnav mereu fără să-i oferim ajutor pentru întremare.

— Părinte, dar când te chinuieşti pe dreptate pentru vreo greşeala, nu trebuie să te mâhneşti?

— Trebuie să te mâhneşti, dar mâhnirea să fie pe măsură. Dacă nu te doare, vei fi „tra-la-la" şi vei cădea iarăşi în aceeaşi greşeală; nu te vei îndrepta. Dar dacă din mâhnirea pocăinţei treci în deznădejde, atunci înseamnă că te-ai mâhnit mai mult decât trebuia. În aceste cazuri trebuie să-ţi dai ţie însuţi puţin curaj şi să înfrunţi greşeala cu puţină nepăsare bună.

(e) Prihănire de sine şi nu deznădejde

— Părinte, oare este uşor ca dintru început să simţim în profunzime păcătoşenia noastră?

— Dumnezeu, din dragoste, nu îngăduie ca încă de la începutul vieţii noastre duhovniceşti să ne simţim păcătoşenia noastră, ca să nu ne încovoiem. Există suflete mărinimoase şi sensibile care nu ar fi putut rezista şi s-ar fi vătămat. Aşadar, ne orbeşte ochii ca să nu ne vedem toate păcatele deodată. Se poate, de pildă, să avem găinaţ la manşetă, iar noi să credem că avem flori. Înaintând puţin câte puţin în nevoinţa noastră, Dumnezeu îngăduie să începem a ne vedea greşelile noastre şi ne dă şi putere să ne nevoim ca să ne îndreptăm. Lucrarea fină vatămă atunci când nu există experienţă. La fel se întâmplă şi cu simţirea binefacerilor lui Dumnezeu. Dacă ar vedea omul binefacerile lui Dumnezeu încă de la începutul vieţii lui duhovniceşti, ar păţi hemoragie duhovnicească. Pentru că, atunci când cineva vede binefacerile lui Dumnezeu şi totodată îşi simte nemulţumirea sa, se topeşte.

— Părinte, nu-mi văd greşelile mele şi inima îmi este ca piatra.

— Uneori îngăduie Dumnezeu să nu ne vedem greşelile noastre şi inima să ne fie ca piatra, pentru că altfel se poate ca diavolul să ne arunce în deznădejde. Omul trebuie să se gândească la păcătoşenia lui

cu discernământ. Pocăinţa care are în ea neliniște şi deznădejde nu este de la Dumnezeu; şi-a băgat şi aghiuţă codiţa acolo. Trebuie luare aminte, pentru că se poate ca diavolul să-l apuce din cele de-a dreapta, din pocăinţă, şi să-l arunce în cele de-a stânga, în mâhnire sau deznădejde, în aşa fel încât să-l zdrobească sufleteşte şi trupeşte şi să-l netrebnicească. Adică îi aduce cealaltă zdrobire, care are neliniște, ca să-l facă cioburi. Se poate, de pildă, să-i spună: „Eşti foarte păcătos, nu te vei mântui". Chipurile se interesează de sufletul tău, dar de fapt îi pricinuieşte neliniște şi deznădejde. Dar nu o să-l lăsăm pe diavolul să facă ceea ce vrea. Atunci când diavolul îţi spune: „Eşti păcătoasă", tu să-i spui: „Şi ce te interesează aceasta pe tine? Voi spune că sunt păcătoasa, când vreau eu, nu când vrei tu".

— Părinte, cărei pricini i se datorează melancolia care de multe ori vine în suflet?

— Melancolia şi apăsarea sufletului se datoresc de obicei mustrărilor de cuget provenite din sensibilitate şi atunci omul are nevoie de mărturisire ca să poată fi ajutat de duhovnic. Pentru că, dacă este sensibil, se poate ca greşeala să fie foarte mică, dar vrăjmaşul diavol s-o mărească, să i-o arate cu microscopul, ca să-l arunce în deznădejde şi să-l netrebnicească. Poate să-i spună, de pildă, că a mâhnit, chipurile, mult pe unii, că le-a pricinuit greutăţi etc., şi să-l facă să se mâhnească mai mult decât poate suporta. Dacă diavolul se interesează aşa de mult de unele ca acestea, de ce nu se duce să necăjească conştiinţa unui om stăpânit de nesimţire? Dar pe cel nesimţitor, dimpotrivă, îl face să considere întru nimic o greşeală mare de a sa, ca să nu-şi vină în simţire.

Omul trebuie să se cunoască pe sine aşa cum este, nu aşa cum îl prezintă vrăjmaşul diavol, deoarece acesta se interesează numai spre răul nostru. Niciodată să nu deznădăjduiască, ci îi ajunge numai să se pocăiască, deoarece şi păcatele lui sunt mai puţine decât cele ale diavolului, şi are şi circumstanţe atenuante, deoarece a fost plăsmuit din pământ, şi din neatenţie a alunecat şi s-a murdărit.

Pentru ca nevoinţa să fie corectă, trebuie ca noi să învârtim roata invers de cum o învârteşte diavolul. Dacă ne spune că suntem

ceva, să cultivăm prihânirea de sine. Dacă ne spune că nu suntem nimic, să spunem: „Dumnezeu mă va milui”. Dacă omul se mişcă aşa, în chip simplu, cu încredere şi nădejde în Dumnezeu, intră în viaţa lui pocăinţa, smerenia şi urcă la înălţimi duhovniceşti.

— Părinte, adică prihânirea de sine nu ajută în nevoinţa duhovnicească?

— Ajută, dar este trebuinţă de discernământ. Se poate, de pildă, ca cineva să-şi spună sieşi: „Eşti un prost…”. Dar s-o spună cu smerenie, ca să-şi bată joc de diavol, dar şi cu nobleţe, nu cu ticăloşie. Prihănire de sine, nu deznădejde.

Semnul maturităţii duhovniceşti este să cred că nu fac nimic, să deznădăjduiesc în sensul cel bun de mine însumi, de eul meu; să simt că prin orice fac, adaug mereu numai zerouri, dar să-mi continui nevoinţa mea nădăjduind în Dumnezeu. Atunci Bunul Dumnezeu, văzând zerourile bunei mele intenţii, îşi va face milă cu mine, va adăuga la început unitatea şi zerourile mele vor căpăta valoare şi mă voi îmbogăţi duhovniceşte. Înăuntrul stării smerite a deznădăjduirii de mine însumi se ascunde starea duhovnicească cea bună.

(f) Lucrare duhovnicească cu lupa

— Părinte, cum poate cineva să se vadă pe sine totdeauna păcătos?

— Atunci când se cercetează cu luare aminte. Cu cât se cercetează mai cu luare aminte, cu atât se vede mai păcătos.

— Cineva care are multe griji, oare cum va putea fi ajutat să săvârşească lucrarea aceasta?

— Este bine ca în timpul zilei să spună puţin rugăciunea şi să aibă o oarecare oră de reculegere. Vedeţi, băcanul în fiecare seară îşi numără banii. Dacă nu urmăreşte ce câştigă şi ce datorează, va da faliment şi va intra şi în puşcărie.

— Părinte, unii oameni nu ştiu ce să spună la mărturisire.

— Aceasta arată că nu fac lucrare fină în ei înşişi. Dacă nu facem lucrare fină în noi înşine, atunci şi pe cele mari le scăpăm. Trebuie să ne curăţim ochii sufletului nostru. Un orb nu vede nimic. Unul care are un ochi, ei, vede şi el, dar mai bine vede cel care are amândoi ochii

sănătoşi. Iar dacă are şi telescop şi microscop, va vedea curat şi pe cele de departe, şi pe cele de aproape. De pildă, o iconiţă sculptată o pot săvârşi în trei ceasuri. Dacă o las câteva zile şi mă uit iarăşi la ea, îi aflu destule lipsuri. La fel dacă aş lucra la ea şi o săptămână, şi o lună, şi doi ani. Dacă vreau, aceeaşi iconiţă o pot lucra şi în cinci ani. Dar după aceea trebuie să lucrez cu lupă. Vreau să spun că lucrarea duhovnicească nu are sfârşit. Cu cât înaintează cineva duhovniceşte, i se curăţesc ochii sufletului său tot mai mult şi mai mult, îşi vede greşelile lui din ce în ce mai mari, şi astfel se smereşte şi vine harul lui Dumnezeu. Atunci când Sfinţii spuneau: „Sunt păcătos, sunt vrednic de plâns", o credeau, pentru că ochii sufletului lor deveniseră microscoape. Cu cât înaintau, dobândeau un microscop mai puternic şi se vedeau că sunt mai păcătoşi. Iată, îmi privesc mâna cu ochiul liber şi mi se pare că este frumoasă. Dacă însă aş privi-o cu lupa, aş vedea aceşti peri, care acum abia îi zăreşti, ca pe nişte chiparoşi mici. „Măi, copilaşule, oare ce sunt eu? Om sălbatic?", îmi voi spune. Dacă şi duhovniceşte veţi lucra astfel, vă veţi scârbi de omul vostru cel vechi. Omul nostru cel vechi este un chiriaş rău înăuntrul nostru şi, ca să plece, trebuie să-i dărâmăm casa şi să începem să zidim clădirea cea nouă, pe omul cel nou.

Secţiune 4.05 CAPITOLUL 5 – Pocăinţa are mare putere

(a) „Venindu-şi în sine…" (Lc. 15, 17)

Dumnezeu este foarte aproape de noi, dar şi la mare înălţime. Pentru ca cineva să-L „îndoaie" pe Dumnezeu, să-L facă să se coboare şi să rămână cu el, trebuie să se smerească şi să se pocăiască. Atunci Preamilostivul Dumnezeu, văzând smerenia lui, îl înalţă până la ceruri şi-l iubeşte foarte mult. „*Bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăieşte*" (Lc. 15.7), spune Evanghelia.

Dumnezeu i-a dat minte omului ca să se gândească la greşeala sa, să se pocăiască şi să ceară iertare. Omul nepocăit este nespus de crud cu sine însuşi. Este şi foarte lipsit de minte, deoarece nu vrea să se pocăiască şi astfel să se slobozească din iadul cel mic în care trăieşte, care îl duce la cel mai mare şi rău, la cel veşnic. Astfel el se lipseşte şi de bucuriile paradiziace pământeşti, care se continuă în rai

lângă Dumnezeu cu bucurii mult mai mari şi veşnice.

Cât timp omul se află departe de Dumnezeu, este în afară şi de sine. Vezi, în Evanghelie scrie că fiul risipitor „venindu-şi în sine, a spus: Merge-voi la tatăl meu". Adică atunci când şi-a revenit, când s-a pocăit, atunci a zis: „Merge-voi la tatăl meu". Cât timp trăise în păcat, era în afară de el, nu era raţional, deoarece păcatul este în afară de raţiune.

— Părinte, Avva Alonie spune: „De va vrea omul, de dimineaţă până seară vine la măsură dumnezeiască" (Pateric, Avva Alonie, 3, p. 37). La ce se referă?

— Viaţa duhovnicească nu are trebuinţă de ani. Într-o secundă cineva se poate muta din iad în rai, dacă se pocăieşte. Omul este schimbător. Se poate face înger, dar se poate face şi diavol. Măi, măi, măi, ce putere are pocăinţa! Absoarbe harul dumnezeiesc. Un gând smerit să-şi aducă omul în minte şi s-a mântuit. Un gând de mândrie să-şi aducă şi s-a dus, s-a pierdut, dacă nu se pocăieşte şi îl află moartea aşa. Desigur, gândul smerit trebuie să fie însoţit şi de suspinul lăuntric, de zdrobirea lăuntrică. Pentru că gândul este gând, dar există şi inima. „Şi cu sufletul şi cu inima şi cu gândul", spune cântăreţul. Mi se pare că Avva se referă la o stare mai permanentă. Este trebuinţă de un interval de timp ca să ajungă cineva într-o stare bună. Dacă greşesc şi mă pocăiesc, sunt iertat în aceeaşi clipă. Dacă am duh de nevoinţă, încet-încet pot consolida o stare, dar până atunci oscilez.

— Părinte, un om în vârstă se poate ajuta duhovniceşte pe sine însuşi?

— Da, căci mai ales atunci când cineva îmbătrâneşte, i se dă posibilitatea să se pocăiască, pentru că îl părăsesc iluziile. Mai întâi, deoarece odinioară, când a avut puteri trupeşti şi n-a întâmpinat greutăţi, nu şi-a dat seama de slăbiciunile lui şi credea că se află într-o stare bună. Acum, când întâmpină greutăţi şi se plânge, este ajutat să înţeleagă că nu este în regulă, că şchiopătează şi că trebuie să se pocăiască. Dacă pune în valoare duhovniceşte puţinii ani ai vieţii ce i-au mai rămas şi foloseşte şi experienţa ce a dobândit-o în numeroşii ani ai vieţii sale trecute, nu-l va lăsa Hristos, ci îl va milui.

(b) Lacrimile pocăinţei

Pocăinţa este botezul lacrimilor. Prin pocăinţă omul se rebotează, renaşte. Sfântul Apostol Petru, prin lepădarea sa, La trădat într-un fel pe Hristos, dar deoarece „*a plâns cu amar*" (Mt. 26, 75 şi Lc. 22, 62), a primit iertare pentru căderea sa. Adică pocăinţa sinceră ce a arătat-o l-a spălat, l-a curăţit iarăşi. Vezi, Dumnezeu mai întâi a făcut pământul, marea, toată creaţia şi după aceea a luat pământ şi l-a plăsmuit pe om. Omul mai întâi se naşte trupeşte şi după aceea, la botez, se naşte duhovniceşte din zidirea lui Dumnezeu, din apă, şi de la Duhul Sfânt, din harul dumnezeiesc – „din apă şi din Duh" (În 3, 5) – şi se face om nou.

— Părinte, adică precum atunci Dumnezeu a luat pământ şi a plăsmuit, tot astfel şi acum, la Botez, foloseşte apa ca să-l plăsmuiască din nou?

— Da, apa are semnificaţia curăţirii, de aceea preotul, în timpul Botezului, îl afundă pe om în apă. Omul se spală de păcatul strămoşesc, se curăţă de păcate, îl umbreşte harul lui Dumnezeu, se îmbracă în Hristos şi devine un om nou, renăscut. Aceasta este lucrarea Botezului, l-a spus-o clar Hristos lui Nicodim, atunci când acela L-a întrebat cum se poate renaşte omul: „*Amin*, *amin*, *spun ţie*, *dacă nu se va naşte cineva din apă şi din Duh*, *nu va putea intra în împărăţia lui Dumnezeu*" (În 3, 5). Prin Botez, făptura căzută devine o creatură nouă şi desăvârşită a lui Dumnezeu. De aceea, omul care nu întinează Sfântul Botez are mult har dumnezeiesc. Dar şi când îl murdăreşte, există Botezul pocăinţei. Dacă îşi simte greşeala şi îl doare pentru ea, se spală într-un fel cu lacrimile pocăinţei şi vine[33] iarăşi harul lui Dumnezeu.

— Părinte, am mulţi ani de când nu am plâns pentru vreo greşeală de a mea; nu am nicio lacrimă. Oare aceasta înseamnă că nu am pocăinţă adevărată?

— Nu te doare pentru o greşeală ce o faci?

— Mă doare, dar poate durerea este de suprafaţă.

---

[33] „Vine harul": Starețul folosește expresia aceasta în sensul de „se activează, se vede manifestându-se în chip activ"

— Nu trage concluzii numai din lacrimi. Desigur, lacrimile sunt o caracteristică a pocăinţei, dar nu singura. Unii acum plâng, apoi râd. Durerea din inimă şi suspinul lăuntric sunt lacrimile lăuntrice, care sunt mai înalte decât cele exterioare. Unul, sărmanul, spunea: „Ce aspru sunt, Părinte! N-am nicio lacrimă! Inima îmi este ca o piatră. Ce inimă împietrită am! Vai mie!”. Deşi era foarte sensibil, se simţea foarte aspru pentru că nu plângea. Suspina însă din adânc, gemea sărmanul şi auzeai un oftat ieşind din adâncul inimii lui! În timp ce celălalt plânge-râde şi este ca vremea de primăvară. Vede, de pildă, pe unul nefericit, este mişcat, plânge puţin şi îşi spune: „O, cum particip eu la durerea celuilalt!”. Sau dacă se roagă şi varsă puţine lacrimi, iarăşi spune: „O, rugăciunea mea se aude, pentru că se face cu lacrimi!”, şi astfel îşi odihneşte gândul său.

Există şi lacrimi nemângâiate. Acestea sunt diavoleşti. Nu au pocăinţă, ci egoism rănit. Atunci omul plânge în chip egoist pentru căderea sa. Îl doare pentru că din pricina neatenţiei lui a scăzut în ochii oamenilor, iar nu pentru că a mâhnit pe Dumnezeu, şi de aceea suferă îndoit. În timpul războiului răzvrătiţilor, un căpitan al răzvrătiţilor – Dumnezeu să-i hărăzească pocăinţă – a prins un familist sărac care avea nouă copii, l-a pus jos şi îl bătea fără milă pentru că nu era de acord cu ideologia lui. Omul acesta fusese cândva în subordinea lui. Şi sărmanul acela striga: „Dar bine, nu ţi-e milă de mine? Am nouă copii! Nu îţi aduci aminte că te-am dus şi în spate? Ce ţi-am făcut?”. Cineva dintre tovarăşii căpitanului, când a văzut că îl bate atât de aspru pe acel om, i-a strigat: „Ei, ce ţi-a făcut? Nu ţi-e milă de el? Este om cu familie”. Acela imediat începu să plângă foarte tare, deoarece i-a fost rănit egoismul său de observaţia tovarăşului lui.

Dar plânsul acela era egoist; era ca pocăinţa lui Iuda. La vândut pe Hristos şi după aceea s-a dus la farisei să le spună „am greşit”, dar aceia i-au spus: „Ce ne spui că ai greşit?”. Atunci s-a simţit jignit, s-a umplut de pizmă, Le-a aruncat argintii şi s-a dus şi s-a spânzurat din egoism (Mt. 27, 3 – 5). Însă dacă s-ar fi pocăit şi mergând la Hristos I-ar fi spus: „Iartă-mă”, s-ar fi mântuit.

(c) Rucodelia care nu se termină niciodată

— Părinte, ce este întristarea cea dătătoare de bucurie?

— Este bucuria ce provine din întristarea pentru vreo greşeală de-a noastră. În întristarea dătătoare de bucurie există şi durere şi bucurie, de aceea se şi numeşte „întristare veselă". Se întristează omul din mărime de suflet, pentru că L-a mâhnit pe Hristos, însă se bucură deoarece simte mângâiere dumnezeiască. Păcătosul, atunci când se pocăieşte sincer, îl iartă Dumnezeu, simte înăuntrul său mângâiere dumnezeiască şi poate ajunge la veselia duhovnicească.

— Părinte, omul care se nevoieşte poate trăi pocăinţa în toată viaţa lui?

— Da, dacă se nevoieşte corect nu-şi vede sporirea sa, ci numai căderile şi trăieşte în pocăinţă continuă. Nu ştie că la început se lupta cu un diavol, iar după aceea poate se luptă cu o ceată. Deoarece cu cât cine va depune mai multă putere ca să-şi dezrădăcineze o patimă şi să dobândească o virtute, cu atât mai mulţi vrăjmaşi se adună şi trag şi ei în jos de rădăcini. Atunci, deşi nu îşi vede sporirea, cu toate acestea sporeşte destul de bine. Şi se poate ca până la moarte să trăiască această stare, să nu-şi vadă sporirea, să creadă că nu sporeşte deoarece are căderi, dar în realitate există sporire, pentru că mereu îşi măreşte nevoinţa şi se luptă cu tot mai mulţi diavoli.

Pocăinţa pentru nevoitor este o rucodelie care nu se termină niciodată. Pe cei morţi îi plângem, îi îngropăm, îi uităm… Păcatele noastre însă le plângem mereu, până ce vom muri, dar cu discernământ şi nădejde în Hristos, Care S-a răstignit ca să ne învieze duhovniceşte.

(d) Schimbarea vieţii

Pentru ca omul să înceteze să facă un păcat trebuie să încerce să evite orice prilej care pricinuieşte acest păcat. Beţivul, de pildă, dacă vrea să se ajute pe sine şi să nu mai bea, nu trebuie să treacă nici pe dinaintea tavernei. Este nevoie de puţină străduinţă şi de intenţie bună, şi Bunul Dumnezeu ne va ajuta să depăşim greutăţile. Să spunem că cineva are o patimă. O recunoaşte, se nevoieşte s-o taie, se pocăieşte, se smereşte. Intenţia ce o are ca să-şi taie patima sa II vesteşte pe Dumnezeu, Care îl ajută. Dar dacă nu depune străduinţă ca

să se schimbe şi continuă să păcătuiască, atunci Dumnezeu cum să-i dea harul Său? Harul lui Dumnezeu nu vine într-o stare greşită, pentru că lucrul acesta nu l-ar ajuta pe om. Dacă ar fi fost aşa, Dumnezeu ar fi dat harul Său şi diavolului.

Omul care nu mai vrea să rămână în căderea sa, în gândurile lui păcătoase, ci se pocăieşte pentru greşelile lui şi se nevoieşte să nu mai păcătuiască, primeşte harul lui Dumnezeu şi este ajutat. Însă atunci când nu există pocăinţă şi păcatul este considerat modă, aceasta este o stare demonică.

— Părinte, cum s-a mântuit unul din cei doi tâlhari care a fost răstignit împreună cu Hristos?

— Acela a urcat pe zid şi a sărit în Rai! „Pocăinţa tâlharului raiul a deschis" (Ipacoi, glasul I). Adică a furat şi raiul prin marea lui pocăinţă.

— Părinte, dacă cineva şi-a schimbat viaţa şi nu mai rămâne în vechile lui obişnuinţe păcătoase, dar uneori mai cade în vreunul din vechile lui păcate, asta înseamnă că nu are pocăinţă?

— Ei, dacă depune străduinţa care trebuie şi totuşi mai cade, are o oarecare circumstanţă atenuantă. La început nu este tocmai uşor. Dar atunci când cineva îşi dă seama cu adevărat cât de grav este ceea ce a făcut, nu va mai cădea.

Mai demult exista pocăinţă sinceră. Atunci când cineva se pocăia, nu se mai întorcea înapoi. Îmi aduc aminte cât m-a ajutat o femeie prin pocăinţă adevărată. Avea multă zdrobire, nici nu vorbea. Se îmbrăcase în negru – era ca o călugăriţă – şi îngrijea de o bisericuţă unde aprindea candelele… Chiar şi numai când o vedeai, te foloseai mult. Acum însă îi văd pe câte unii care, de îndată ce îşi schimbă puţin viaţa, încep să facă pe dascălii cu alţii, deşi înăuntrul lor există încă omul lor cel vechi. Desigur, să se pocăiască cineva, să-şi înceteze viaţa sa cea păcătoasă de până atunci şi să înceapă să trăiască duhovniceşte, toate acestea constituie ajutoare eficiente şi pentru ceilalţi, însă din acea stare în care se află să se prezinte imediat ca om duhovnicesc şi să înceapă să predice, ei bine, aceasta este înşelare.

— Adică, Părinte, ei fac aceasta cu intenţia să-i ajute pe ceilalţi?

— Da, ca să-i ajute. Însă în spatele acestei acţiuni a lor, mai ales dacă erau întrucâtva şi cunoscuţi în lume, se ascunde gândul cel mândru: „Acum oamenii vor înceta să mai vorbească despre Karaiskaki şi Kolokotroni[34] şi vor discuta despre mine".

De aici poţi înţelege cât de greşit merg unii ca aceştia. Dacă îşi simt cu adevărat greşeala lor, pentru un interval de timp ei nu trebuie s-o uite şi să se încurajeze, ci să ia aminte tot mai mult. Iar atunci când le trec diferite idei sau gânduri din viaţa lor de mai înainte, să le alunge ca pe nişte gânduri de hulă. Şi dovada că nu le mai primesc este că organismul reacţionează. Adică trebuie să aibă cineva multă smerenie şi să se fi îngreţoşat de toate cele vechi ca să se schimbe cu adevărat. Dacă din viaţa lui de mai înainte mai păstrează ceva pe care el îl consideră bun, le murdăreşte şi pe celelalte. Din clipa în care are fie şi cea mai mică părere despre sine Dumnezeu nu ajută şi orice ar face nu este curat

— Părinte, atunci când cineva îşi schimbă viaţa, trebuie să se îngrijească să îndrepteze gândul ce l-au avut mai înainte ceilalţi despre el?

— Nu va căuta în chip egoist să îndrepteze gândul celorlalţi, ci va căuta să se îndrepte el însuşi şi atunci se vor schimba de la sine şi gândurile acelora. Dacă pata pricinuită de viaţa lui păcătoasă va rămâne în societate sau în mediul lui restrâns, ea se va şterge prin buna lui purtare. Nu este trebuinţă să vorbească nimic. Va vorbi Dumnezeu prin pocăinţa lui.

(e) „Şi păcatul meu înaintea mea este pururi" (Ps. 50, 5)

— Părinte, oare ajută să-şi însemneze cineva greşelile lui ca să nu le uite până ce se va mărturisi?

— Atunci când m-a durut cu adevărat pentru o greşeală ce am făcut-o, nu o mai pot uita. Conştiinţa mă mustră, sufletul mă doare şi-mi aduc aminte de ea mereu. În răstimpul până ce ajunge la mărturisire, greşeala lucrează în mine, îmi împunge inima şi sunt

---

[34] La 1821, conducători și eroi naționali ai grecilor în războiul de eliberare dus împotriva turcilor (n. ed. rom.).

mustrat de conştiinţă. Adică sufăr, dar sunt şi răsplătit de Dumnezeu pe măsură. Iar când fac o greşeală şi nu mă mai gândesc la ea, atunci greşeala nu mă în înţeapă deloc; o uit şi rămân neîndreptat. De aceea unii, deşi le faci observaţii pentru vreo greşeală ce au făcut-o, râd ca şi cum nu s-ar întâmpla nimic. Însă gestul acesta are obrăznicie, nepăsare; este ceva cu desăvârşire satanicesc. Ai auzit ce spune David: „*Fărădelegea mea eu o cunosc şi mă voi îngriji pentru păcatul meu*" (Ps. 37, 19) şi „*Păcatul meu înaintea mea este pururea*" (Ps. 50, 5). Cu toate că Dumnezeu îl iertase, acela din mărime de suflet suferea înăuntrul său şi de aceea primea mereu mângâiere dumnezeiască.

Alţii se pierd prin continue diagnostice asupra lor înşişi. Înseamnă şi iarăşi îşi înseamnă în mod scolastic greşelile lor – chipurile ca să facă o lucrare mai fină – le trec prin rafinărie, le ameţesc, dar nu se îndreaptă. Dacă însă ar prinde unul după altul defectele cele mari, şi s-ar nevoi să le îndrepte pe acestea, ar dispărea şi cele mici.

— Părinte, dacă cineva nu trăieşte în pocăinţă, dar slavoseşte pe Dumnezeu, este primită de Dumnezeu slavoslovia lui?

— Nu, cum oare să primească Dumnezeu această slavoslovie? Unuia ca acesta mai întâi îi trebuie pocăinţă. Căci dacă rămâne în păcat, la ce îi foloseşte să spună: „Slavă Ţie, Celui Ce ne-ai arătat nouă lumina…"? Aceasta înseamnă obrăznicie. Ceea ce se potriveşte să spună este numai aceasta: „Îţi mulţumesc, Dumnezeul meu, că nu trimiţi un trăsnet să mă ardă", pentru că acest fel de slavoslovie are pocăinţă.

(f) Pocăinţă de nevoie

— Părinte, Avva Isaac scrie: „Orice pocăinţă ce se face fără dorinţă nu izvorăşte din ea bucurie şi nu aduce răsplată celor ce o au" (Sf. Isaac Sirul, „Cuvinte ascetice", Cuv. 30, p. 164). Cum se poate pocăi cineva fără de dorinţa sa?

— Este nevoit să se pocăiască pentru că a scăzut în ochii oamenilor, dar aceasta nu are smerenie. Eu aşa înţeleg.

— Adică există pocăinţă fără dorinţa noastră?

— Da, este pocăinţă de nevoie. Adică îţi cer să mă ierţi pentru un

rău ce ţi l-am făcut ca să scap de consecinţe, dar lăuntric nu mă schimb. Omul îndrăcit se face, chipurile, că se pocăieşte şi lucrează cu viclenie, face metanii cu bunătate prefăcută, ca să-i înşele pe ceilalţi. Dar şi faptul de a merge cineva să-şi spună păcatele sale duhovnicului pentru că se teme ca nu cumva să meargă în iad, nici aceasta nu este pocăinţă. Pentru că acesta nu se pocăieşte pentru păcatele lui; ci problema lui este să nu meargă în iad. Pocăinţa adevărată este ca mai întâi omul să-şi simtă greşeala sa, să-l doară, să ceară iertare de la Dumnezeu şi apoi să se spovedească. Astfel va veni mângâierea dumnezeiască. De aceea totdeauna recomand pocăinţă şi mărturisire. Niciodată nu recomand doar mărturisire.

Iată, atunci când se face vreun cutremur, vezi cum cei care au intenţie bună sunt zguduiţi, se pocăiesc şi îşi schimbă viaţa. Ceilalţi, cei mai mulţi, îşi vin în simţire pentru moment, dar de îndată ce trece primejdia iarăşi se întorc la viaţa lor de mai înainte. De aceea, când mi-a spus cineva că în oraşul unde locuieşte a fost un cutremur puternic, i-am zis: „V-a scuturat bine? V-a trezit?". „Ne-a trezit, ne-a trezit", îmi răspunde el. „Ei bine, iarăşi veţi adormi", i-am spus.

(g) Pocăinţa aduce mângâiere dumnezeiască

— Părinte, ce este mângâierea dumnezeiască?

— Ce este mângâierea dumnezeiască? O să vă dau un exemplu, ca să înţelegeţi mai bine. Un copil face o poznă mică: strică, de pildă, o unealtă a tatălui său, iar după aceea se mâhneşte şi plânge, deoarece el o consideră foarte mare. Cu cât plânge mai mult şi îşi recunoaşte greşeala ce a făcut-o şi suferă, cu atât mai mult tatăl lui îl mângâie: „Bine, copilaşul meu, nu te mâhni, nu-i nimic, vom cumpăra alta". Acela însă, văzând afecţiunea tatălui său, plânge mai mult, din mărime de suflet. „Nu pot să nu mă mâhnesc. Iată, acum trebuie unealta şi eu am stricat-o". „Copilaşul meu, nu-i nimic, era veche", îi spune din nou. Dar acela iarăşi se mâhneşte. Şi cu cât acela se mâhneşte, cu atât mai mult tatăl său îl strânge în braţe, îl sărută şi îl mângâie. Astfel şi aici, cu cât omul suferă mai mult şi se mâhneşte pentru păcătoşenia sa sau pentru nemulţumirea sa fată de Dumnezeu şi plânge cu mărinimie că L-a mâhnit pe Dumnezeu Tatăl cu păcatele lui, cu atât mai mult şi

Dumnezeu îl răsplăteşte cu veselia dumnezeiască şi-l îndulceşte lăuntric. Mâhnirea aceasta are durere, dar are şi nădejde şi mângâiere.

Dar cel care doreşte mângâiere dumnezeiască nu trebuie să ceară mângâiere. Ci trebuie să-şi simtă greşeala sa, să se pocăiască, şi atunci va veni singură mângâierea dumnezeiască. Cândva, în Sfântul Munte s-a creat o problemă în care unii s-au compromis. Întâmplător m-a întâlnit unul dintre cei ce se compromiseseră şi mi-a spus: „Ah, cât te doream ca să mă mângâi". Şi aceasta pentru că l-a scuturat de praf cineva. Iar cel care l-a scuturat avea dreptate. Când am auzit, m-am mirat! Să ceară mângâiere, cu toate că greşise! Dacă nu ar fi cerut mângâiere, ci s-ar fi smerit şi ar fi spus: „Am greşit, Dumnezeul meu", ar fi venit mângâierea dumnezeiască înăuntrul său. Însă acela, deşi greşise, voia să-i spun: „Nu-i nimic, nu te mâhni, nu a fost atât de mare greşeala ta, nu eşti numai tu vinovat, este de vină şi acela". Ei, dar ce mângâiere este aceasta? Asta este bătaie de joc. Mângâierea dumnezeiască vine din pocăinţă.

— Părinte, atunci când după o greşeală urmează o stare de pocăinţă, dar se simte totuşi o zdrobire sufletească şi trupească, oare aceasta înseamnă că pocăinţa nu este corectă?

— În prima zi se justifică o zdrobire sufletească şi trupească. Dar după aceea, atunci când există pocăinţă adevărată, deşi omul se mâhneşte şi-l doare lăuntric, simte mângâiere dumnezeiască.

— Da, dar nu îşi uită greşeala sa.

— Da, nu o uită. Se mâhneşte – se mângâie, se mâhneşte – se mângâie. Îşi dă o palmă pentru greşeala ce a făcut-o, primeşte o mângâiere de la Dumnezeu, o palmă – o mângâiere… Aceasta este pocăinţa ce aduce mângâierea dumnezeiască.

Articol V. PARTEA A PATRA PUTERILE ÎNTUNERICULUI

«*Puterile întunericului sunt slabe*.

Oamenii le fac puternice prin îndepărtarea lor de Dumnezeu, *dându-i astfel drepturi diavolului*».

Secţiune 5.01 CAPITOLUL 1 – Vrăjitoria

Deoarece de multe ori v-am vorbit despre rai, despre îngeri şi sfinţi ca să vă folosiţi, acum vă voi spune puţine şi despre iad şi diavoli,

ca să ne dăm seama cu cine ne luptăm; iar aceasta tot ca să ne folosim.

La Colibă a venit odată un tânăr vrăjitor din Tibet şi mi-a povestit multe din viaţa lui. Acest copil, de cum a fost înţărcat, a fost afierosit de tatăl său, la vârsta de trei ani, unui grup de 30 de vrăjitori de grad superior din Tibet, ca să-l iniţieze în arta lor. A ajuns la gradul al II-lea de vrăjitorie; cel mai înalt este al 12-lea. La vârsta de 16 ani a plecat din Tibet în Suedia ca să-l vadă pe tatăl său. Din întâmplare, acolo a întâlnit un preot ortodox foarte credincios, căruia i-a cerut să aibă o convorbire. Tânărul vrăjitor nu ştia nimic despre ce înseamnă un preot ortodox. Şi pe când stăteau într-o sală şi discutau, deodată a început să facă nişte vrăjitorii de ale lui ca să-i arate preotului puterea sa. A chemat o căpetenie a diavolilor, pe nume Mina,[35] şi i-a spus: „Vreau apă".

Un pahar din bucătărie se ridică, se duse singur la robinet, se deschise robinetul, se umplu, trecu prin uşa de sticlă închisă şi veni în sală. Acela l-a luat şi l-a băut. După aceea i-a arătat preotului, stând ei în sală, toată lumea, cerul, stelele. Folosea vrăjitorii de gradul patru şi treptat înainta cu ele până la gradul al II-lea. Apoi l-a întrebat pe preot cum le vede pe toate acestea. „Eram gata să-l omor, dacă mi-l ocăra pe satana", mi-a spus. Dar preotul n-a spus nimic. Atunci tânărul îl întrebă: „De ce nu faci şi tu semne?". „Dumnezeul meu este smerit", a răspuns preotul şi a scos o cruce pe care i-a dat-o să o ţină în mână. „Fă din nou semne", i-a spus preotul. Tânărul îl chemă pe Mina, căpetenia diavolilor, dar acela tremura şi nu îndrăznea să se apropie. Îl chemă atunci pe satana, dar acela, la fel; vedea crucea şi nu se apropia. I-a spus numai să plece în Tibet. Atunci tânărul l-a ocărit pe satana: „Acum am înţeles, i-a spus, că puterea ta cea mare nu este decât o mare slăbiciune". În continuare a fost catehizat de bunul preot, care i-a

---

[35] Această denumire a căpeteniei diavoleşti nu trebuie să stâr¬nească nedumerirea dreptmăritorilor creştini. să nu uităm că Sfântul Mare Mucenic Mina s-a născut între păgâni; multe nume păgâneşti sau puse de popii idoieşti s-au sfinţit prin credinţa şi jertfa purtătorilor lor, în Domnul nostru Iisus Hristos, Cel Ce „a venit ca să strice lucrurile întunericului" (n. ed. rom.).

vorbit despre Locurile Sfinte, despre Sfântul Munte etc. Aşadar a plecat din Suedia şi s-a dus la Ierusalim, unde a văzut Sfânta Lumină. De acolo s-a dus în America, pentru ca să-i ocărască pe sataniştii pe care îi cunoscuse acolo şi să-i determine să-şi schimbe mintea – Dumnezeu l-a făcut cel mai bun propovăduitor al Său – şi de acolo a venit în Sfântul Munte.

Bunul Dumnezeu l-a ajutat în chip de invidiat deoarece el a fost nedreptăţit de mic. Rugaţi-vă pentru el, pentru că vrăjitorii îl războiesc cu toţi diavolii. Dacă pe mine mă luptă atunci când vine să-l ajut, cu cât mai mult pe acela. Preoţii îi citesc exorcisme, dar mâinile i se rănesc şi-i curge sângele. Sărmanul copil, mult îl mai chinuie diavolii. La început, pe când era prieten cu ei, nu-l deranjau, ci îl ajutau şi îl slujeau. Rugaţi-vă. Trebuie însă şi el însuşi să ia aminte, deoarece Evanghelia spune că atunci când duhul cel necurat iese din om „se duce şi ia cu sine alte şapte duhuri mai rele decât sine şi intrând locuiesc acolo şi se fac cele de pe urmă ale omului aceluia mai rele decât cele dintâi" (Mt. 12, 45).

(a) Vrăjitorii folosesc şi diferite lucruri sfinte

— Părinte, ce sunt descântătorii?

— Sunt vrăjitori. Folosesc psalmii lui David, nume de sfinţi etc. Şi le amestecă în chemările diavolilor. Adică în timp ce noi, citind Psaltirea, chemăm ajutorul lui Dumnezeu şi primim harul dumnezeiesc, aceia, prin felul în care o folosesc, îl jignesc pe Dumnezeu, leapădă harul dumnezeiesc şi astfel le fac hatârul diavolilor. Îmi spuneau unii despre un copil că a mers la un vrăjitor să-şi rezolve ceva. Acela i-a citit ceva din Psaltire şi copilul şi-a dobândit ceea ce dorise. Dar după aceea, la puţin timp a început sărmanul să se stingă, să se topească. Ce făcuse vrăjitorul? A luat nişte seminţe uscate în mâini şi a început să-i citească psalmul 50. Iar când a ajuns la stihul „*jertfa lui Dumnezeu*" a aruncat seminţele aducând jertfă diavolilor, ca aceia să-i facă hatârul. Astfel L-a ocărit pe Dumnezeu cu Psaltirea.

— Părinte, unii dintre cei care se ocupă cu vrăjitoriile folosesc crucea, icoanele…

— Da, ştiu, şi din asta poţi să-ţi dai seama ce înşelăciune se ascunde în spatele celor pe care le fac! Astfel îi înşală pe sărmanii oameni care îi văd că folosesc lumânări, icoane etc. Şi de aceea se încred în ei. Iată, cineva mi-a spus că în oraşul în care locuieşte o turcoaică a pus icoana Maicii Domnului pe o piatră şi spunea: „Piatra care ajută lumea!". Nu spunea: „Maica Domnului", ci „piatra". Creştinii se zăpăcesc, pentru că văd icoana Maicii Domnului, şi unii care au vreo problemă de sănătate aleargă cu gândul că vor fi ajutaţi şi după aceea diavolul treieră. Pentru că din clipa în care turcoaica spune că piatra ajută lumea şi nu Maica Domnului, intră diavolul la mijloc, căci aceasta este o dispreţuire a Maicii Domnului. Se depărtează harul lui Dumnezeu şi începe demonizarea. Şi aleargă creştinii să-i tămăduiască piatra – piatra şi aghiuţă – şi în cele din urmă se secătuiesc, pentru că ce ajutor poţi avea de la diavolul? Dacă ar fi avut puţină minte, s-ar fi gândit: „Este turcoaică, musulmană, şi ce treabă are ea cu icoana Maicii Domnului?". Chiar dacă ar fi spus că icoana Maicii Domnului ajută, din moment ce este musulmană, ce legătură poate avea cu Maica Domnului? Cu atât mai mult acum, când le spune că piatra îi ajută! Am spus unuia să înştiinţeze Mitropolia ca să ia măsuri şi să se păzească lumea.

— Părinte, lumea ne cere talismane.

— Mai bine să le daţi cruciuliţe atunci când vă cer talismane. Nu faceţi talismane, pentru că şi vrăjitorii fac acum talismane. Pun pe dinafară o iconiţă sau cruce, însă înăuntru au diferite vrăji. Oamenii văd icoana sau crucea şi se încurcă. Iată, cu câteva zile mai înainte mi-au adus un talisman de la un turc, Ibrahim, care avea şi o cruce brodată pe deasupra. Am aflat şi despre un netemător de Dumnezeu că înfăşură diferite iconiţe şi înăuntrul lor punea păr, lemnişoare, cuie, mărgele[36] etc.

---

[36] Canonul 61 al Sinodului 6 ecumenic hotărăște să fie afurisiți vrăjitorii care confecționează „talismane", în care pun simboale diavolești sau diferite obiecte macabre (păr, unghii, oase de șarpe sau de liliac etc.). Acestora le-au fost transmise de mai înainte influența diavolească, ce se face prin invocările

Şi când Biserica i-a luat la întrebări, a spus: „Sunt medium”, pentru că mediumurile sunt libere şi astfel face ce vrea. Am spus unuia care a fost vătămat de acela: „Să te duci şi să te spovedeşti, pentru că ai primit înrâuriri diavoleşti”. S-a dus şi s-a mărturisit. După aceea a venit şi mi-a spus: „Nu am simţit nicio schimbare”. „Bre, nu cumva ai ceva la tine de la acel înşelat?”, îl întreb. „Da, îmi spune, am o cutiuţă ca o Evanghelie mică”. O iau, o deschid şi găsesc înăuntru diferite iconiţe înfăşurate. Desfac – desfac şi la mijloc erau nişte mărgele, păr şi ceva ca lemnul. Le-am aruncat şi s-a eliberat omul. Vezi ce maestru este diavolul!

Sărmanii oameni poartă astfel de talismane – chipurile, ca să fie ajutaţi – şi se chinuiesc. Pe acestea trebuie să le ardă şi cenuşa s-o îngroape adânc în pământ sau s-o arunce în mare, apoi să meargă să se spovedească. Numai aşa se eliberează. A venit la Colibă un tânăr care avea multe probleme şi se chinuia trupeşte şi sufleteşte de mai mult de patru ani. Trăia o viaţă păcătoasă şi în ultimul timp se închisese în casă; nu voia să vadă om. Doi prieteni de-ai lui, care veneau regulat în Sfântul Munte, cu multă greutate l-au luat şi voiau să-l aducă cu ei în Sfântul Munte, la Colibă. De la Uranopolis la Dafni, de fiecare dată când corabia se oprea la portul vreunei mănăstiri, tânărul cădea grămadă. Prietenii lui împreună cu părinţii ce erau în corabie încercau să-l ajute spunând rugăciunea. Cu multă greutate au ajuns la Colibă. Sărmanul şi-a deschis inima sa, mi-a vorbit despre viaţa lui. L-am văzut că era chinuit de o oarecare putere diavolească. I-am spus să meargă să se spovedească acolo la un duhovnic, să facă ceea ce îi va spune şi se va face bine. Într-adevăr s-a dus şi s-a mărturisit. Când au intrat în corabie pentru a se întoarce, le-a mărturisit prietenilor lui că duhovnicul i-a spus să arunce în mare talismanul pe care i-l dăduse un oarecare cunoscut al său şi îl purta la el, dar că îi era cu neputinţă să o facă. Deşi prietenii lui îl rugau să se ridice şi să-l arunce, acela stătea ca statuia. Nu se putea scula de pe bancă. Atunci l-au apucat şi cu multă osteneală l-au scos afară pe punte. Cu ajutorul lor tânărul a reuşit să-şi

---

diavolilor.

scoată talismanul şi să-l lase să cadă în mare, pentru că nu avea puterea să-l arunce. Imediat a simţit că i se eliberează mâinile şi trupul său cel chinuit a dobândit putere. De bucurie a început să sară în sus pe punte plin de vioiciune şi să-şi încerce puterea mâinilor trăgând de barele de fier de la balustrada vaporului.

(b) Cei care se ocupă cu vrăjitoria spun şi multe minciuni

— Părinte, vrăjitorii au vreo înştiinţare?

— Au înştiinţare de la diavolul, dar spun şi multe minciuni. Şi voi să luaţi aminte acolo la arhondaric. Trebuie să controlaţi situaţia. Să vedeţi ce oameni sunt cei care vin, pentru că se poate să vină şi cineva care se ocupă cu vrăjile. Vi se pare ciudat? La o priveghere au venit aici două persoane ce se ocupau cu vrăjile. Se apropiau de oameni şi le spuneau diferite lucruri. Spuneau şi minciuni, că au legături şi cu Kantiotis.[37]

Unei femei i-au spus: „Ţi-au făcut vrăji. Dimineaţă vom veni acasă la tine ca să te dezlegăm cu o cruce pe care o avem". Vin la priveghere, vorbesc şi puţin duhovniceşte, iar unii îşi spun: „Dacă vin la priveghere înseamnă că sunt oameni credincioşi", şi astfel îşi deschid inimile lor.

Cum încurcă lumea cu minciunile pe care le spun! Ca să înşele o tânără, cineva i-a spus: „Părintele Paisie a avut o vedenie prin care i s-a descoperit că o să te căsătoreşti cu mine; ia şi poartă aceasta fără să cercetezi ce este", şi i-a dat ceva ce era fermecat. Dar aceea, din fericire, nu l-a luat. „Bine, dar Părintele Paisie se ocupă cu acestea?", a spus ea şi mi-a scris o scrisoare de patru pagini cu litere mărunte, plină de ocări. Nişte ocări!... „Nu-i nimic, mi-am spus, ocărăşte-mă. Mai bine cu ocara, decât să te fi înşelat şi să porţi lucrul cel satanicesc!"

— Vă cunoştea, Părinte?

— Nu, nu mă cunoştea. Nici eu nu-i cunoşteam, nici pe ea, nici pe acela.

(c) Puterile diavoleşti şi vrăjitoreşti

— Părinte, ce le-aţi spus elevilor care au venit astăzi şi v-au

---

[37] Augustin Kantiotis - mitropolit de Florina, în nordul Greciei.

dezvăluit că au chemat un duh?

— Ce să le spun? Mai întâi le-am tras o săpuneală bună. Ceea ce au făcut este lepădare de credinţă. Din clipa în care îl cheamă pe diavolul şi îl primesc, îl leapădă pe Dumnezeu. De aceea le-am spus ca mai întâi să se pocăiască, să se spovedească sincer şi de aici înainte să ia aminte; să meargă la biserică, să se împărtăşească cu binecuvântarea duhovnicului lor, ca să se cureţe. Au circumstanţe atenuante deoarece sunt copii şi au făcut-o ca un joc. Dacă ar fi fost mari, ar fi păţit un mare rău; diavolul ar fi dobândit mare stăpânire asupra lor; dar şi pe aceştia îi scutură.

— Părinte, dar ce au făcut?

— Ceea ce fac mulţi… Pun pe masă un pahar cu apă şi în jurul lui aranjează literele alfabetului: A, B, C etc. După aceea bagă degetul în apă şi cheamă duhul, adică pe diavolul. Paharul se învârte singur, se opreşte înaintea literelor şi formează cuvinte. Copiii aceştia au chemat duhul şi când a venit l-au întrebat: „Există Dumnezeu?". „Nu există", le-a răspuns. „Cine eşti tu?", îl întreabă. „Satana", le răspunde. „Există satana?". „Există!". Adică prostii grosolane. Nu există Dumnezeu şi există satana. Când l-au întrebat din nou dacă există Dumnezeu, le-a răspuns: „Da, există". O dată „da", o dată „nu" şi copiii s-au pus pe gânduri. Aşa a iconomisit Dumnezeu, ca să fie ajutaţi. O copilă dintre ei a fost lovită de pahar. A îngăduit Dumnezeu s-o lovească, pentru ca astfel să-şi revină şi ceilalţi copii.

Astăzi mulţi, când vor să facă rău vreunei persoane, se duc la vrăjitorii care folosesc păpuşa de ceară a lui „Bondou".[38]

Vrăjitorii au făcut din aceasta un joc, un hobby.

— Părinte, dar ce fac?

— Fac o păpuşă de ceară şi, atunci când cineva le cere să-l vatăme pe vrăjmaşul lui, de pildă la ochi, înfig un ac în ochii păpuşii şi rostesc numele celui pe care vor să-l vatăme, făcând diferite

---

[38] Un fel de vrăjitorie ce se exersează potrivit cultului tradiției religioase din America Centrală și de Sud. Termenul provine de la cuvântul „Bondoun", care înseamnă dumnezeu sau duh.

descântece. Şi într-adevăr, persoana aceea, dacă trăieşte o viaţă păcătoasă şi nu se spovedeşte, este atacat de puterea diavolească la ochi. Să-şi scoată ochii de durere! Fac analize, dar medicii nu află nimic.

Dar iată şi mediumurile cât rău fac! Nu ajunge că iau banii de la oameni, ci distrug şi familii. Merge, de pildă, unul la medium şi îi spune problema pe care o are. „Ascultă, îi spune acela, o rudă de-a ta care este puţin brunetă, puţin înaltă etc. Ţi-a făcut vrăji". Acesta caută să afle care din neamul lui are aceste trăsături. Va afla pe cineva care să semene puţin. „A, aceasta este, îşi spune, aceea care mi-a făcut vrăji", şi-l cuprinde o ură mare împotriva ei. Însă aceea, sărmana, nu ştie nimic – poate să-l fi şi ajutat cândva – iar acesta să fie înverşunat împotriva ei, să nu vrea nici să o vadă. Se duce din nou la medium, iar acela îi spune: „Acum trebuie să dezlegăm vraja. Şi ca s-o dezlegăm, trebuie să dai ceva bani". „Ei, fiindcă le-a aflat, spune acesta, trebuie să-l răsplătesc!". Şi dă-i bani…

Vezi ce face diavolul? Pune sminteli. În timp ce un om bun, chiar de ar şti ceva concret despre cineva, niciodată nu va spune: „Cutare te-a vătămat", ci va încerca să-l ajute spunându-i: „Caută că nu-ţi Iaci gânduri. Mărturiseşte-te şi nu te teme!". Şi astfel îl ajută şi pe unul şi pe celălalt. Pentru că şi cel care l-a vătămat pe un altul, când îl vede pe acela că se poartă cu bunătate, îşi face probleme în sensul cel bun, şi se pocăieşte.

(d) Diavolul niciodată nu poate face binele

— Părinte, un vrăjitor poate vindeca vreun bolnav?

— Vrăjitor şi să vindece un om bolnav! Pe unul care este scuturat de diavol, acesta îl poate face bine trimiţând diavolul la altul. Pentru că vrăjitorul şi diavolul sunt asociaţi şi de aceea îi spune diavolului: „Ieşi din acesta şi du-te în cutare. Aşadar îl scoate pe diavol din acela şi, de obicei, îl trimite la vreo rudă de-a lui sau cunoscut care a dat drepturi diavolului. După aceea cel ce a avut diavol spune: „Eu am suferit, dar cutare m-a făcut bine", şi astfel se face reclamă. Şi în cele din urmă diavolul se învârte pe la rude sau cunoscuţi. Dacă cineva, să presupunem, este ghebos din lucrare diavolească, vrăjitorul poate

izgoni diavolul din acela, îl poate trimite în altă parte şi ghebosul se ridică drept. Dacă însă are gheba din betegeală, vrăjitorul nu-l poate face bine.

Unii mi-au spus despre o femeie că vindeca bolnavi folosind diferite lucruri sfinte. Când am auzit ce face, am rămas uimit de meşteşugul diavolului. Ţinea o cruce în mână şi cânta diferite tropare. Cânta, de pildă, „Născătoare de Dumnezeu, Fecioară" şi, când ajungea la „binecuvântat este rodul pântecelui tău", scuipa pe lângă cruce, adică hulea pe Hristos şi de aceea o ajuta aghiuţă. Astfel, pe unii care sunt bolnavi, suferă de melancolie etc., din înrâurire diavolească şi medicii nu-i pot face bine, ea îi vindecă, pentru că pe diavolul care pricinuieşte boala îl trimite în altul şi aceia se slobozesc de mâhnire. Şi mulţi o au de sfântă! îi cer sfaturi şi, puţin câte puţin, le vatămă sufletul, îi distruge.

Este trebuinţă de multă luare aminte. să fugi departe de vrăjitori şi de vrăji, precum fugi departe de foc şi de şerpi. Să nu încurcăm lucrurile. Diavolul niciodată nu poate face binele. Numai bolile pe care le pricinuieşte el însuşi le poate vindeca.

Am auzit următoarea întâmplare: un tânăr se încurcase cu un oarecare vrăjitor şi se îndeletnicea cu vrăjile. După o vreme s-a îmbolnăvit şi a ajuns la spital. Luni întregi a cheltuit tatăl său, pentru că nu aveau atunci asigurare, ca să afle ce are. Medicii nu-i aflau nimic. Devenise într-un hal fără de hal. Ce face atunci diavolul! îi apare tânărului în chipul Sfântului Ioan Botezătorul, pe care îl aveau de patron în acea parte, şi îi spune: „Te voi face bine dacă tatăl tău îmi va zidi o biserică". Copilul a spus tatălui său, iar acela, sărmanul, a spus: „Este copilul meu, voi da tot ce am, numai să se facă bine", şi a făgăduit Sfântului Ioan Botezătorul să-i zidească biserică. Diavolul a fugit şi copilul s-a făcut bine. Şi-a făcut… minunea! Atunci tatăl spune: „Eu am făgăduit să zidesc biserica. Trebuie să-mi împlinesc făgăduinţa". Nu aveau posibilităţi materiale şi, ca să zidească biserica, a vândut tot pământul ce-l avea. Şi-a dat toată averea sa. Copiii i-au rămas pe drumuri. S-au revoltat şi au spus: „Nu ne trebuie Ortodoxia", şi s-au făcut martori ai lui Iehova. Îl vezi pe diavolul ce face? Se vede treaba că

acolo nu existau martori ai lui iehova şi a aflat vrăjmaşul un mod ca să se facă şi acolo.

(e) Când prind vrăjile

— Părinte, oare vrăjile prind întotdeauna?

— Ca să prindă vrăjile, trebuie ca cineva să dea drepturi diavolului. Adică să dea pricină serioasă şi să nu se fi aranjat corect cu pocăinţa şi spovedania. De unul care se spovedeşte nu se prind vrăjile chiar de le-ai arunca cu lopata asupra lui. Pentru că atunci când se spovedeşte şi are inimă curată, vrăjitorii nu pot lucra împreună cu diavolii ca să-l vatăme.

A venit odată la Colibă unul între două vârste cu nişte aere… Cum l-am văzut de departe, am înţeles că are înrâurire diavolească. „Am venit să mă ajuţi, mi-a spus. Roagă-te pentru mine, că fac un an acum de când am nişte dureri înfricoşătoare de cap şi medicii nu află nimic". „Ai diavol, i-am spus, pentru că i-ai dat drepturi să intre în tine". „Nu am făcut nimic", mi-a spus. „Nu ai făcut nimic? îl întreb. Nu ai înşelat o fată? Ei, ea s-a dus şi ţi-a făcut vrăji. Du-te şi cere iertare de la fată, apoi spovedeşte-te şi să-ţi citească exorcisme ca să-ţi afli sănătatea. Dacă tu nu-ţi dai seama de greşeala ta şi nu te pocăieşti, toţi duhovnicii lumii de s-ar aduna şi s-ar ruga pentru tine, diavolul tot nu va pleca". Atunci când vin astfel de oameni, cu astfel de aere, le vorbesc deschis. Au nevoie de o zguduitură bună ca să-şi revină.

Un altul mi-a spus că femeia lui are diavol. Stârneşte mereu scandaluri în casă. Se scoală noaptea, îi scoală pe toţi, le răstoarnă pe toate. „Tu te spovedeşti?", îl întreb. „Nu", îmi spune. „Trebuie să fi dat drepturi diavolului, îi spun. Nu s-a făcut aceasta din senin". În cele din urmă am aflat că mersese la un hoge care i-a dat ceva să stropească în casă pentru noroc şi ca să-i meargă bine la serviciu, şi nici măcar n-a dat vreo însemnătate acestui lucru. După aceea diavolul treiera prin casa lui.

(f) Cum se dezleagă vrăjile

— Părinte, dacă prind vrăjile, atunci cum se dezleagă ele?

— Prin pocăinţă şi spovedanie. De aceea trebuie ca mai întâi să se afle pricina pentru care au prins vrăjile, să-şi înţeleagă omul

greşeala, să se pocăiască şi să se spovedească. Câţi nu vin acolo la Colibă chinuiţi pentru că li s-au făcut vrăji, şi-mi spun: „Fă rugăciune, ca să mă uşurez de chin!”. Îmi cer ajutorul fără să caute şi să afle de unde a început răul, ca să-l îndrepte. Adică să afle în ce au greşit de au prins vrăjile, iar apoi să se pocăiască, să se spovedească, pentru ca să le înceteze chinul.

— Părinte, atunci când omul căruia i s-au făcut vrăji ajunge într-o astfel de stare încât nu se poate ajuta singur pe sine, nu se poate spovedi etc., îl pot ajuta alţii?

— Pot chema preotul acasă să-i facă Sfântul Maslu sau aghiazmă. Să-i dai să bea aghiazmă, ca să dea răul puţin înapoi şi să intre puţin Hristos înăuntrul lui. Aşa a făcut o mamă cu copilul ei şi l-a ajutat. Îmi spusese că fiul ei suferea mult pentru că i se făcuseră vrăji. „Să se ducă să se spovedească”, i-am spus. „Părinte, cum să meargă să se spovedească în starea în care este?”, mi-a spus. „Atunci spune-i duhovnicului tău, îi spun, să vină acasă, să facă aghiazmă şi să-i dea fiului tău să bea aghiazmă”. „Dar oare o va bea?”. „O va bea”, îmi spune. „Ei, atunci să începi de la aghiazmă, îi spun, şi după aceea încearcă să-l faci pe copil să vorbească cu preotul. Dacă se va spovedi îl va arunca pe diavolul cât colo”. Şi într-adevăr m-a ascultat şi astfel copilul a fost ajutat. După puţin timp s-a putut spovedi şi s-a făcut bine.

O altă femeie, sărmana, ce a făcut? Bărbatul ei se încurcase cu nişte vrăjitori şi nici cruce nu voia să poarte. Ca să-l ajute puţin, a cusut pe gulerul sacoului său o cruciuliţă. Odată, când trebuia să treacă pe un pod de cealaltă parte a unui râu, de îndată ce a călcat pe pod a auzit o voce spunându-i: „Taso, Taso, scoate-ţi sacoul ca să trecem împreună peste pod”. Din fericire era frig şi el a spus: „Cum să-l scot? Mi-e frig!”. „Scoate-l, scoate-l, să trecem”, a auzit aceeaşi voce. Măi, şi diavolul acesta! Voia să-l arunce de pe pod în apă, dar nu putea pentru că avea cruciuliţa asupra lui. Totuşi, în cele din urmă, l-a aruncat acolo într-un loc. Între timp ai lui l-au căutat toată noaptea şi l-au găsit pe sărmanul acela căzut pe pod. Dacă nu era frig şi-ar fi scos sacoul şi diavolul l-ar fi aruncat în mijlocul râului. L-a păzit crucea ce o avea pe reverul său, dar şi pentru că sărmana lui femeie credea. Dacă nu ar fi avut credinţă, ar fi

procedat aşa?

(g) Împreună-lucrarea vrăjitorilor cu diavolii

— Părinte, un om care are sfinţenie nu poate demasca sau frâna un vrăjitor?

— Cum să-l frâneze? Dacă spui unuia care are puţina frică de Dumnezeu să ia aminte, pentru că aşa cum trăieşte nu merge bine, şi tot nu iese din ale lui, cu cât mai mult vrăjitorul, care lucrează împreună cu diavolul. Unuia ca acesta ce să-i faci? îi vei spune unele lucruri, dar el tot cu diavolul va fi. Nu se poate face nimic. Numai atunci când vrăjitorul este înaintea ta şi tu rosteşti rugăciunea, în clipa aceea diavolul se poate încurca şi vrăjitorul să nu-şi poată face treaba sa.

Cineva avea o problemă şi un vrăjitor, care era şi mare escroc, s-a dus acasă la el să-l ajute. Acela rostea rugăciunea. Sărmanul era un om simplu, nu ştia că celălalt este vrăjitor, şi de aceea a intervenit Dumnezeu. Şi să vedeţi ce a îngăduit Dumnezeu pentru ca acela să-şi dea seama! Vrăjitorul a început să fie bătut de diavoli şi cerea ajutor de la omul la care a venit să-i rezolve problema.

— Părinte, acela îi vedea pe diavoli?

— Omul acela nu-i vedea pe diavoli; vedea o scenă. Vrăjitorul striga „ajutor", făcea tumbe, cădea jos, ridica mâna ca să-şi apere capul. Pentru că să nu credeţi că vrăjitorii o duc bine şi că diavolii le fac întotdeauna hatârul. Faptul că s-au lepădat odată de Hristos, aceasta le este de ajuns. La început vrăjitorii fac contracte cu diavolii ca să-i ajute, şi diavolii se supun pentru câţiva ani poruncilor. După aceea însă le spun: „Acum să ne mai ocupăm de voi?". Mai ales atunci când magii nu reuşesc să facă ceea ce vor diavolii, ştiţi ce păţesc după aceea?

Îmi aduc aminte că odată, pe când discutam lângă Colibă cu acel vrăjitor tânăr din Tibet, deodată s-a ridicat, mi-a prins mâinile şi mi le-a întors la spate. „Să vină acum Hagi-efendi" (Sfântul Arsenie Capadocianul) să te scape", mi-a spus. „Bre diavole, hai, pleacă de aici", i-am spus, şi l-am aruncat joS. Auzi colo, să-l hulească pe Sfântul! apoi a venit să mă lovească cu piciorul, dar nu a reuşit, pentru că piciorul s-a oprit lângă gura mea. M-a păzit Dumnezeu. L-am lăsat şi am intrat în chilie. După puţină vreme îl văd venind plini de spini pe ei. „Satana m-a

pedepsit pentru că nu te-am biruit. M-a târât prin rugi", mi-a spus.

Puterile întunericului sunt slabe. Oamenii le fac puternice prin îndepărtarea lor de la Dumnezeu, dând astfel drepturi diavolului.

Secţiune 5.02 CAPITOLUL 2 – Despre îndrăciţi

Părinte, câţi diavoli erau în îndrăcitul din Gadara (Vezi Lc. 8, 26 ş. u)?

— „*Diavoli mulţi*" (Lc. 8, 30), scrie Evanghelia. De aceea a spus îndrăcitul că numele lui este „Legiune".[39]

Şi uitaţi-vă, precum într-un îndrăcit poate locui o mulţime de diavoli, tot astfel şi în inima celui credincios pot încăpea toţi sfinţii. Dacă încape Hristos, cu cât mai mult sfinţii! Taine mari! Odată, pe când eram la Coliba Cinstitei Cruci, cineva a tras clopoţelul. Am privit pe fereastră şi, ce să văd? Un bărbat pe care-l urma o întreagă falangă de diavoli, un roi negru. Pentru prima oară am văzut un om stăpânit de atâţia diavoli. Era un medium. Amestecase rugăciuni ale Bisericii cu invocări ale diavolilor, cărţi creştine cu cele vrăjitoreşti şi după aceea l-au stăpânit diavolii. Înfricoşător! Mult m-am mâhnit.

Unii psihiatri consideră şi pe cei îndrăciţi bolnavi psihici. Unii preoţi, pe unii bolnavi psihici îi consideri îndrăciţi. În timp ce un bolnav psihic, pentru a fi ajutat, trebuie să meargă într-un loc, iar un îndrăcit în alt loc. Psihiatrul cum îl poate ajuta pe cel îndrăcit"[40]?

— Părinte, un îndrăcit este în stare să înţeleagă în ce a greşit de s-a îndrăcit?

— Da, îşi poate da seama, afară numai dacă nu a păţit ceva şi mintea lui, căci atunci este foarte greu să fie ajutat. Dacă este numai îndrăcit, te poţi înţelege uşor cu el şi-l poţi ajuta, dar trebuie să facă ascultare. Altfel cum va putea fi ajutat?

---

[39] Unitate militară romană care cuprindea de la trei până la șase mii de ostași.

[40] Starețul spunea că cel bolnav psihic are trebuință de ajutorul medical al unui psihiatru bun și credincios și de ajutorul duhovnicesc al duhovnicului, în timp ce acel îndrăcit, atâta timp cât își are toate mințile, are trebuință să afle în ce a greșit și s-a îndrăcit, să se pocăiască și să se spovedească, pentru ca să se slobozească de diavol.

Odată a venit la Colibă unul din sudul Greciei, care fusese la hinduşi şi se îndrăcise. Spunea nişte hule şi făcea spumă la gură. Ochii îi erau larg deschişi, sălbatici, îi spuneam: „Nu spune aceste hule, căci astfel îi chemi pe diavoli", dar nu asculta. Iar pe de altă parte cerea să-l ajut. „Ajută-mă!, îmi spunea. Numai tu mă poţi ajuta". „Ei, cum să te ajut? îl întrebam. Vrei să mă rog ca să te slobozeşti cu harul lui Hristos, iar tu chemi pe diavoli. Du-te şi te spovedeşte, să-ţi citească exorcisme şi după aceea vino să discutăm". „Nu mă duc", îmi spune. „Hai atunci înăuntru să-ţi pun nişte untdelemn din candelă", îi spun. „Nu vreau. Vreau să mă ajuţi. S-a dus puţin mai departe şi discuta cu cineva. La un moment dat, pe când spuneam unui grup că Dumnezeu îngăduie încercările pentru mântuirea noastră, striga de departe: „Mă, de ce spui că Dumnezeu lucrează pentru mântuirea oamenilor? Avem un tată în cer, unul pe pământ şi mai sus este o căpetenie" (Se referea la diavolul). Încetează cu vorbele tale diavoleşti, îi spun şi am început să spun rugăciunea. „Acum m-ai încurcat", îmi spune. „Pleacă", i-am spus şi l-am îmbrâncit cât colo. S-a făcut ghem. „Tu cu cine eşti?", mă întreabă. „Cu Hristos", îi spun. „Spui minciuni, îmi zice, nu eşti cu Hristos, ci eu sunt Hristos şi tu mă baţi". Diavolul i le arăta pe toate anapoda.

— Acestea le spunea diavolul?

— Da, diavolul, dar iată, Dumnezeu i-a dat curaj să vină până la Sfântul Munte. Ca să pornească din celălalt capăt al Greciei şi să vină în Sfântul Munte într-o astfel de stare, este lucru mare! Dar nu ascultă şi starea lui devine mai grea. Dacă ar face ascultare, ar putea fi ajutat.

(a) Cu mândria luciferică omul se poate îndrăci

Cel care are mândrie multă este întunecat. Mintea lui este înceţoşată, este ca şi cum ar avea gaze arse. Pace greşeli grosolane şi nu îşi dă seama. Cineva îmi spunea: „Eu îi iubesc pe toţi, şi pe diavolul îl iubesc. Nu este rău…". „Ce spui, bre? – îi zic. Dacă Dumnezeu l-ar lăsa cu desăvârşire liber pe diavolul, ne-ar fi omorât pe toţi. Cine a văzut vreun bine de la diavolul, ca să vezi şi tu?". Ajunsese la atâta întunecare, încât orice i-ai fi spus ca să-l ajuţi, nu înţelegea. Spunea că îl asupreşti! Aceasta este asuprire? Haide acum să-i scoţi gândul acesta

din cap… Nu este nebun, căci mintea lui lucrează. Însă trebuie să înţeleagă că ceea ce spune este lepădare, este hulă.

Astfel ajung încet-încet la satanolatrie. Dacă întâlneşti adoratori ai satanei, se vede că sunt stăpâniţi de diavolul. Vezi o îndrăcire la ei. Iar aceştia, prin muzica satanică, îi conduc acolo unde vor pe sărmanii copii. Ajung să-l cheme pe satana. Am auzit că unele discuri „rock", dacă le întorci anapoda"[41] auzi cântece prin care îl cheamă pe satana.

Au până şi slavoslovie către satana: „Ţie mă afierosesc, satano". Înfricoşător!

— Părinte, adică mândria poate duce la îndrăcire?

— Da. Să presupunem că cineva face o greşeală şi se îndreptăţeşte pe sine. Dacă ceilalţi îi spun un cuvânt ca să-l ajute, acela spune ca îl nedreptăţesc, şi crezând că este mai bun decât aceia, îi judecă. Apoi începe încet-încet să-i judece şi pe sfinţi. Mai întâi pe cei mai noi, apoi şi pe cei mai vechi: „Acela nu a făcut minuni, celălalt a făcut aceea…". Apoi după puţin înaintează şi începe să judece Sinoadele: „Şi Sinoadele în felul în care au hotărât…", prin urmare, nici Sinoadele nu au acrivie, după părerea lui. Şi în cele din urmă ajunge să spună: „Iar Dumnezeu de ce face aceasta?". Ei, când omul ajunge în punctul acesta, nu înnebuneşte, ci se îndrăceşte.

A venit la Colibă un tânăr îndrăcit cu tatăl său. Tânărul spunea că este dumnezeu. S-a dus la un duhovnic din afara Sfântului Munte şi acela, deoarece s-a temut ca nu cumva diavolul să se repeadă la el, i-a spus: „Binecuvântează-mă!". Ce să mai spui?! În sfârşit… După aceea, îi spune tatălui său: „Să vezi că şi Părintele Paisie va primi că sunt dumnezeu". Face rămăşag cu tatăl lui pe toţi banii care îi aveau la el că eu îl voi recunoaşte de dumnezeu. Cum am început să fac rugăciunea, a şi sărit în picioare. „Ce faci tu cu aceea? a strigat. Eu am făcut toate păcatele. Am făcut şi păcatul acesta şi celălalt… Am pe diavolul înăuntrul meu şi m-am îndumnezeit. Trebuie să primeşti că sunt dumnezeu. Tu, bre, nimic nu ai făcut, îmi spune. Faci mereu vur-vur cu aceea!". Spunea şi nişte cuvinte murdare. M-a scos din sărite. „Haide,

---

[41] Starețul se referă la discurile care au mesaje ascunse în „transmisie inversă".

pleacă de aici, pierdutule", îi spun. L-am scuturat bine. S-a întărâtat, a devenit ca o fiară. Scoate banii din buzunar şi-i aruncă tatălui sau: „Ia-i, că am pierdut rămăşagul".

(b) Îndrăciţii reacţionează la orice este sfânt

— Părinte, cum ne putem da seama dacă cineva este îndrăcit, iar nu bolnav psihic?

— De aceasta îşi poate da seama şi un medic simplu dar evlavios. Cei care au diavolul sar în sus atunci când se apropie de ceva sfânt. Astfel se vede clar că au diavol. De le dai puţină aghiazmă sau dacă îi însemnezi cu sfinte moaşte, se împotrivesc deoarece diavolul este înghesuit înăuntrul lor. Iar cei ce suferă de boală psihică nu se împotrivesc deloc. Chiar dacă porţi cruce şi te apropii de cei îndrăciţi, aceştia se neliniştesc şi se tulbură. Odată, la o priveghere în Sfântul Munte, nişte Părinţi mi-au spus că le spune gândul cum că un oarecare mirean ce se afla acolo are diavol. M-am aşezat în strana alăturată şi am lipit de el crucea mea, ce are o părticică din Sfântul Lemn. A sărit în sus şi s-a dus în altă parte. Când a mai plecat din lumea care era în biserică, m-am dus iarăşi lângă ei. A făcut la fel. Atunci am înţeles că într-adevăr avea diavol.

Când îmi aduc la Colibă copii şi îmi spun că au diavol, ca să mă încredinţez dacă sunt îndrăciţi, de multe ori iau o părticică din Sfintele Moaşte ale Sfântului Arsenie şi o ascund în palmă. Şi să vedeţi, deşi am amândouă palmele închise, copilul, dacă are diavol, se uită cu frică la mâna în care ţin sfintele moaşte. Iar dacă nu are diavol, ci, de pildă, vreo boală a creierului, nu reacţionează deloc. Alteori le dau apă în care mai înainte băgasem părticica de Sfintele moaşte, şi dacă au diavol nu o beau, se îndepărtează. Unui copil îndrăcit i-am dat odată mai întâi dulciuri, ca să i se facă sete, şi după aceea i-am adus din acea apă. „Lui Ionică o să-i dau cea mai bună apă", i-am spus. Cum a gustat puţin, a început să strige: „Apa asta mă arde. Ce are în ea?". „Nimic", îi spun. „Ce-mi faci? Mă arde", a strigat. „Nu te arde pe tine; pe altcineva îl arde", îi spun. Îl însemnam cu semnul crucii pe cap, şi dădea din mâini şi din picioare… Păţise o criză de îndrăcire. Diavolul îl făcuse ghem.

Vă aduceţi aminte şi de acel student care a venit aici mai demult? „Am diavol înăuntrul meu, îmi spunea, şi mult mă tiranizează. Sufăr mucenicie de la diavol, pentru că mă sileşte să spun şi cuvinte murdare. Am ajuns la deznădejde. Simt că mă presează înăuntru, că mă strânge când aici, când dincoace”, şi sărmanul îşi arăta pântecele, pieptul, coastele, mâinile. Deoarece era foarte sensibil, ca să nu-l rănesc, ci să-l mângâi, i-am spus: „Ascultă, nu ai diavol înăuntrul tău, ci o înrâurire diavolească din afară te chinuieşte”. Când am mers în biserică, le-am spus surorilor ce erau acolo să facă rugăciune pentru făptura cea nefericită a lui Dumnezeu, iar eu am luat din altar o părticică din sfintele moaşte ale Sfântului Arsenie, m-am apropiat de el şi l-am întrebat din nou: „Unde te strânge şi te chinuie diavolul? Unde crezi că se află?”. Mi-a arătat atunci coasta sa. „Unde? Aici?”, l-am întrebat şi mi-am lipit palma cu sfintele moaşte de coasta lui. Imediat a scos un urlet. „M-ai ars, m-ai ars! Nu plec!... O!... O!... Nu plec!”. Striga, ocăra, spunea cuvinte murdare. Atunci am început să spun în sinea mea: „Doamne Iisuse Hristoase, Doamne Iisuse Hristoase, alungă duhul cel necurat din făptura Ta”, şi-l însemnam cu sfintele moaşte în chipul crucii. Iar aceasta s-a făcut timp de douăzeci de minute. După aceea diavolul a început să-l chinuie şi să-l arunce la pământ. Făcea tumbe. Costumul său se umpluse de praf. L-am ridicat în picioare. Tremura din tot trupul şi făcea mişcări spasmodice puternice. S-a prins de catapeteasmă ca să se sprijine. De pe mâinile lui curgea transpiraţie rece precum este roua de pe câmp. Peste puţin timp a plecat diavolul şi s-a liniştit. S-a slobozit şi acum este foarte bine.

(c) Nu daţi importanţă cuvintelor îndrăciţilor

— Părinte, la ce trebuie să ia aminte cineva atunci când discută cu un îndrăcit?

— Să spună rugăciunea şi să se poarte cu el cu bunătate.

— Părinte, cei îndrăciţi îşi aduc aminte ce spun atunci când îi apucă criza?

— Unele le ţin minte, altele nu. Nu ştim cum lucrează Dumnezeu. Uneori îngăduie să-şi aducă aminte ca să se smerească şi să se pocăiască.

Atunci când cel îndrăcit cere ceva, nu este uşor să-ţi dai seama când este aceasta de la diavol şi când este de la el însuşi. Undeva am întâlnit o tânără îndrăcită. Îl citise pe Kazanţakis [42] şi credea nişte lucruri hulitoare, din care ajunsese să se îndrăcească.

Diavolul o apuca pe neaşteptate şi scotea nişte strigăte îngrozitoare. „Mă arde! Mă arde!". Rudele ei o ţineau ca s-o însemnez cu semnul crucii. Apoi a strigat: „Apă! Apă!". „Aduceţi-i apă", am spus. „Nu, nu, îmi spuneau aceia, pentru că ni s-a spus să nu facem ascultare de diavol". „Acum îi este sete sărmanei. Aduceţi apă!". Îmi dădeam seama când arderea era de la diavol şi când era din sete. A băut sărmana vreo două pahare de apă. „Parcă am cărbuni aprinşi înăuntrul meu, spunea, atâta aprindere simt. Şi o găleată de apă de aş bea, tot nu s-ar stinge focul dinlăuntrul meu". O astfel de aprindere simţea.

— Părinte, atunci când strigă un îndrăcit, cum ne putem da seama când vorbeşte diavolul prin om şi când vorbeşte omul?

— Atunci când vorbeşte diavolul, buzele omului nu se mişcă normal, ci se mişcă mecanic. Iar când vorbeşte omul buzele se mişcă în mod firesc. Când strigă un îndrăcit în vreme ce i se citesc exorcismele sau când alţii se roagă pentru el, uneori însuşi sufletul se chinuieşte şi-i spune, de pildă, diavolului: „Pleacă! De ce stai?". Iar alteori diavolul îl ocărăşte pe om sau pe preot, sau îl huleşte pe Hristos, pe Maica Domnului, pe Sfinţi. Alteori spune minciuni, iar alteori este silit de puterea numelui lui Hristos să spună adevărul. Uneori cel îndrăcit spune ale lui, din cele duhovniceşti pe care le-a citit etc. Ce să spun? Lucruri încurcate. De aceea, atunci când discutaţi cu el să luaţi aminte bine. Nu daţi importanţă cuvintelor lui. Poate spune, de pildă, „Mă arzi". Dacă într-adevăr îl arzi şi spui: „Îl ard", te-ai ars. Dacă nu-l arzi, dar crezi că îl arzi, te-ai ars de două ori. Sau poate striga: „Jegoaselor", iar uneia îi poate spune: „Tu eşti curată". Dacă aceea crede, s-a dus, s-a pierdut. De aceea nu faceţi experienţe cu diavolul.

La o mănăstire a fost adus un îndrăcit şi egumenul a spus

---

[42] Nikos Kazanțakis, scriitor contemporan grec care în romanul său "Ultima ispită" a scris blasfemii la adresa Mântuitorului.

părinţilor să meargă în biserică şi să facă rugăciune cu metaniile. Aveau acolo şi capul Sfântului Partenie, episcopul Lampsacului, şi diavolul a fost foarte strâmtorat. În acelaşi timp egumenul a rânduit pe un ieromonah să citească îndrăcitului exorcisme. Ieromonahul acesta era evlavios doar pe dinafară, în timp ce înăuntrul său avea ascunsă mândria. Era nevoitor şi în toate după tipic. Mustra duhovniceşte pe ceilalţi, pentru că era şi învăţat. El însă nu era ajutat de nimeni, pentru că ceilalţi se ruşinau din respect să-i spună ceea ce vedeau la el. Crease false simţăminte nu numai celorlalţi, dar şi sieşi, că este cel mai virtuos din mănăstire etc. Vicleanul a aflat prilejul în acea zi ca să-i facă rău. Şi-a pus înainte viclenia sa ca să-i dea impresia preotului că el îl alungă din cel îndrăcit. Aşadar, de îndată ce a început să citească exorcismele, diavolul a şi început să strige: „Mă arzi! Unde mă alungi, nemilostivule?", el a crezut că diavolul este ars de rugăciunea lui – dar diavolul era silit de rugăciunea celorlalţi părinţi – şi a răspuns diavolului: „Să intri în mine". Aceasta a spus-o unui diavol, oarecând, Sfântul Partenie, dar acela era sfânt. Adică odată când un diavol striga: „Mă arzi! Mă arzi! Unde să merg?", Sfântul i-a răspuns: „Vino în mine". Atunci diavolul a spus Sfântului: „Chiar şi numai numele tău mă arde, Partenie!" şi a plecat din cel îndrăcit pe care-l chinuia. A vrut şi acesta să facă pe Sfântul Partenie şi s-a îndrăcit. Din clipa aceea l-a stăpânit diavolul. Ani întregi s-a chinuit şi nu se putea odihni nicăieri. Umbla mereu, când afară în lume, când în Sfântul Munte. Ce a tras sărmanul! Starea aceasta i-a pricinuit oboseală sufletească şi istovire trupească, încât ajunsese să tremure. Şi iată că, deşi era un preot bun, după aceea nu a mai putut liturghisi. Vedeţi ce face diavolul?

— Părinte, are vreo legătură cafeaua cu reacţiile unui îndrăcit?

— Atunci când sistemul nervos este tulburat şi cineva bea multe cafele, i se irită nervii şi aghiuţă exploatează starea aceasta. Nu că ar avea cafeaua ceva demonic. Aghiuţă se foloseşte de influenta ei asupra nervilor şi cel îndrăcit reacţionează mai rău.

(d) Ajutor pentru cei îndrăciţi

— Părinte, scrie undeva că diavolul se cuibăreşte în inima celui îndrăcit, dar nu vrea ca omul să ştie aceasta ca să nu-l războiască cu

rugăciunea. Oare aşa este?

— Da, pentru că diavolul are dreptul să stea în omul îndrăcit o perioadă de vreme şi stă acolo nemişcat, în timp ce prin rugăciune este zorit, se revoltă şi poate pleca. Rugăciunea este artilerie grea pentru diavol. Mi-au adus odată la Colibă un tânăr îndrăcit care spunea mereu rugăciunea. Tatăl lui a fost monah, dar a aruncat rasa şi s-a însurat şi sărmanul copil s-a născut cu diavol. Aşa a iconomisit Dumnezeu lucrurile, ca să primească plată copilul, să se mântuiască şi tatăl, şi să avem şi noi, monahii, ca frână exemple de la monahii care îşi leapădă rasa şi după aceea se chinuiesc. La un moment dat, când l-a apucat diavolul, a strigat ca găina foarte tare: „Cot, cot, cot…". „Ce ai păţit?", îl întreb, în timp ce cu mintea spuneam: „În numele lui Iisus Hristos ieşi, duhule necurat, din făptura lui Dumnezeu". „Şi eu vreau să plec, a strigat diavolul, deoarece mult mă chinuieşte omul acesta, căci spune mereu rugăciunea. Vreau să merg în Pakistan, ca să aflu puţină odihnă!"

— Părinte, de ce nu pleca diavolul, de vreme ce copilul rostea rugăciunea?

— Se vede că şi copilul îi dăduse oarecari drepturi, dar şi diavolul avea pe stăpânul lui şi primea porunci de la el.

— Părinte, când cineva se roagă pentru un îndrăcit, ce trebuie să spună?

— La început să slavoslovească pe Dumnezeu: „Îţi mulţumesc, Dumnezeul meu, că m-ai ajutat şi mă aflu în această stare, căci şi eu puteam fi în locul lui şi să fi avut nu cinci-şase diavoli, ci mii. Te rog, ajută pe robul Tău, care se chinuieşte atât de mult". Adică mai întâi să facă o rugăciune din inimă şi apoi să continue: „Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte pe robul Tău".

Uneori noi, cei care ne rugăm, ne facem pricini să nu plece diavolul din cel îndrăcit pentru că ne rugăm cu mândrie. Numai un gând de mândrie de vom aduce mai înainte, ca de pildă: „Iată, eu, prin rugăciunea mea, voi ajuta să plece diavolul", imediat se împiedică ajutorul dumnezeiesc şi-l ajutăm pe diavol să mai stea.

Să ne rugăm pentru îndrăciţi întotdeauna cu smerenie, cu

durere şi cu dragoste. Mult m-a durut sufletul meu pentru o îndrăcită. A făcut o îngăduinţă sărmana, a spus un „da" diavolului, şi acela o chinuieşte înfricoşător de ani de zile. Îi topeşte cărnurile. Umblă pe la mănăstiri împreună cu bărbatul ei şi poartă cu ei şi pe fetiţa lor, care are şaisprezece ani. Stau toată noaptea în biserică şi priveghează. Dacă ar fi fost bărbat, l-aş fi strâns la piept. Diavolul suferă mult atunci când îl cuprinzi pe cel îndrăcit cu dragoste dumnezeiască.

Când nu-I iriţi pe cei îndrăcit sau nu mergi contra lui, ci te doare pentru el, diavolul pleacă pentru puţin sau pentru mai mult timp. Smerenia este „şocul" cel mai puternic pentru diavol. La o mănăstire, în vreme ce închinătorii se închinau la sfintele moaşte, unul care avea diavol sare deodată şi-i strigă cu sălbăticie egumenului: „Trebuie să mergem de silă?". Egumenul, cu smerenie şi bunătate, i-a răspuns: „Nu de silă, ci de bunăvoie". Atunci acela a strigat: „Eu voi merge de silă", şi năpustindu-se spre sfintele moaşte s-a închinat lor. Aţi văzut, diavolul a fost silit de smerenia şi de bunătatea egumenului. De aceasta se tem diavolii.

— Părinte, cei îndrăciţi sunt ajutaţi de harul Sfinţilor atunci când merg şi li se închină de ziua pomenirii lor?

— Este mai bine ca cei îndrăciţi să nu meargă la hramuri, pentru că distrag lumea de la rugăciune. Se face neorânduială. Să se ducă în altă zi ca să se închine. Chiar dacă ştiu rudeniile lui că acolo este un oarecare om care îi poate ajuta, să nu se ducă în ziua aceea printre lume. Ce, facem reclamă?

Nici nu este corect ca să se adune lumea atunci când strigă un îndrăcit. Un copil îndrăcit, sărmanul, mi-a spus cu câtva timp mai înainte: „M-am făcut de râs. Se adunaseră toţi în jurul meu, ca pescăruşii. «Plecaţi! le spun. Ce, aici este circ?». Dar aceia, nimic". Nu-şi dau seama că atunci când cineva are un cusur şi se manifestă înaintea lumii, se face de râs.

— Părinte, deasa împărtăşanie îi ajută pe cei îndrăciţi?

— Pentru cei care s-au născut îndrăciţi, nefiind ei vinovaţi de aceasta, deasa împărtăşanie este medicamentul cel mai eficient. Unii ca aceştia au o răsplată foarte mare dacă nu murmură, până când se vor

elibera cu ajutorul harului lui Dumnezeu. Sunt mucenici dacă rabdă; de aceea se şi impune ca ei să se împărtăşească adesea. Însă unul care s-a îndrăcit din propria lui neatenţie trebuie să se pocăiască, să se spovedească şi să se nevoiască pentru ca să se vindece şi să se împărtăşească atunci când trebuie, cu binecuvântarea duhovnicului său. Dacă se va împărtăşi fără să se pocăiască şi fără să se spovedească, se va îndrăci şi mai rău. Un îndrăcit, atunci când îl duceau să se împărtăşească, scuipa Sfânta Împărtăşanie. Hristos S-a jertfit, a primit să-i dea Trupul şi Sângele Lui şi acesta să le scuipe! Înfricoşător! Vedeţi că diavolul nu primeşte ajutor?

— Părinte, putem da numele lor să fie citite la Proscomidie?

— Da, desigur. Cei îndrăciţi se folosesc mult atunci când preoţii citesc cu durere numele lor la Proscomidie.

— Părinte, atunci când cineva care s-a îndrăcit se pocăieşte, se spovedeşte, se împărtăşeşte, dar influenţa diavolească nu scade, ce se întâmplă?

— Nu scade, pentru că în acela încă nu s-a întărit starea cea duhovnicească. Dacă Dumnezeu l-ar ajuta de îndată să se slobozească de această influenţă diavolească, degrabă va aluneca iarăşi. De aceea Dumnezeu, din multă dragoste, îngăduie ca răul să cedeze încet-încet. Astfel omul şi plăteşte – ispăşindu-şi prin pătimire păcatele – şi îşi şi întăreşte starea sa duhovnicească. Cu cât acela îşi întăreşte starea sa duhovnicească, cu atât cedează şi răul. De el însuşi depinde cât de repede se va slobozi de înrâurirea diavolească. Odată m-a întrebat tatăl unui copil ce avea diavol: „Când se va face bine copilul meu?”. „Atunci când tu te vei întări într-o stare duhovnicească, îi spun, va fi ajutat şi el”. Sărmanul copil, deşi trăia duhovniceşte, tatăl lui se împotrivea şi-i spunea că va înnebuni dacă nu-şi va schimba viaţa. Şi a început el însuşi să-l ducă pe copil la case de toleranţă şi atunci copilul a alunecat şi s-a îndrăcit. Atunci când îl stăpânea diavolul, se năpustea asupra mamei lui cu intenţii urâte. Sărmana mamă a fost nevoită să plece într-o insulă ca să scape. Tatăl se pocăise şi încerca să trăiască duhovniceşte, dar copilul nu se făcea bine. Abia atunci, după ce a mers pe la toate locurile de închinare, a învăţat toate vieţile Sfinţilor şi s-a

întărit duhovniceşte, numai după aceasta copilul lui s-a făcut bine.

(e) Despre exorcisme

— Părinte, astăzi au adus o îndrăcită şi ne-au rugat să-i spunem preotului să-i citească exorcisme. Ce să facem?

— În cazul acesta este mai bine să le spuneţi să rânduiască aceasta duhovnicul ei. Dacă a intrat diavolul în ea înseamnă că sau ea sau părinţii ei au făcut un oarecare păcat greu şi i-au dat drepturi, pentru că păcatul îl aduce pe diavol. Dacă nu se pocăiesc şi nu se mărturisesc, nu pleacă păcatul şi, prin urmare, nu pleacă nici diavolul. Sau poate şi pentru un alt motiv a îngăduit Dumnezeu să se îndrăcească.

— Părinte, îndrăciţii sunt ajutaţi prin exorcisme?

— Depinde. Exorcismele ajută atunci când se citesc la un copilaş îndrăcit, care nu a dat drepturi diavolului şi nu ştie încă despre spovedanie, sau la unul mare care şi-a pierdut minţile şi nu se poate mărturisi. Atunci când cel îndrăcit este în toate minţile, trebuie mai întâi să se ajute aflând în ce a greşit de s-a îndrăcit, să se pocăiască, să se spovedească şi după aceea, dacă trebuie, să i se citească exorcisme. Pentru că şi numai prin rugăciunea de iertare poate fugi diavolul.

Unii preoţi adună şi pe cei ce au diavol şi pe alţii care au vreo boală şi le citesc tuturor la un loc exorcisme. Unul avea parkinson şi îi citeau exorcisme. Iată, şi astăzi au adus pe un bătrân despre care spuneau că este îndrăcit. Mâna lui cea stângă se mişca încolo şi încoace. Îl apucă uneori şi crize. „De când eşti aşa?", îl întreb. „De mic", îmi răspunde. M-am mirat. După aceea am observat că partea stângă a capului era puţin tescuită. Se vede că păţise ceva la naştere şi după aceea a avut probleme. Să aibă sărmanul durerea sa şi să i se spună că are diavol, să-i citească exorcisme – „ieşi, duhule necurat..." – şi să se facă de râs în lume! Nu merge. Câţi copii care sunt consideraţi îndrăciţi nu au diavol nicidecum! Mi-au adus odată un tânăr de douăzeci şi cinci de ani despre care spuneau că are diavol, l-am dat aghiazmă şi sărmanul nu a reacţionat deloc. „Ce face copilul?" Îl întreb pe tată lui. De când a păţit aceasta?". „De la şase ani, îmi răspunde. Atunci l-am adus mort pe bunicul lui şi copilul, când l-a văzut, a fost şocat".

Sărmanul suferise o zguduitură nervoasă. Şi unuia mare i se poate întâmpla aceasta, cu cât mai mult unui copilaş. Şi apoi să-l aibă pe copil de îndrăcit!

— Părinte, exorcismele se citesc şi în taină?

— Este mai bine în taină. De regulă exorcismele trebuie să se citească cu durere, cu smerenie, nu cu mândrie. Atunci când preoţii citesc cu voce tare şi cu mândrie „ieşi, duhule necurat", diavolul se sălbăticeşte, se mânie şi poate exploata egoismul celui îndrăcit spunându-i: „Ia te uită, te face de râs înaintea lumii; ia şi dă-i câteva popii ăstuia", şi atunci cel îndrăcit începe să-l bată pe preot. Şi astfel nu fuge diavolul, ci fuge părintele cu molitfelnicul… Odată un preot a spus unui îndrăcit: „Îţi poruncesc, duhule necurat, să pleci din omul acesta!". „Ei, pentru că mi-ai poruncit, nu plec…" îi răspunse diavolul prin gura celui îndrăcit. De aceea le spun preoţilor ca, atunci când citesc exorcisme, niciodată să nu strige: „ieşi, duhule necurat…" aşa, ca şi cum diavolii nu ar auzi!

Dar nici rudele celui îndrăcit nu trebuie să spună altora că vor chema preotul să-i citească exorcisme. Este mai bine să spună că se va citi un paraclis şi să lase să se citească exorcismele cu voce scăzută.

(f) Îndrăciţii suferă mucenicie

În orice caz, mult se chinuiesc cei ce au diavol; pentru că se şi smeresc, dar sunt şi chinuiţi de diavol. Odată la Mănăstirea Stavronichita am întâlnit un tânăr de douăzeci şi trei de ani care avea diavol. Era numai piele şi oase. Afară era ger, în biserică ardea soba, iar el purta o cămaşă cu mâneci scurte şi stătea în spatele bisericii. Nu am răbdat, ci m-am dus şi i-am dat o haină de lână. „Îmbrac-o, îi spun. Nu ţi-e frig?". „Cum să-mi fie frig, Părinte? Eu ard". Ei, iată, aceasta înseamnă iadul.

Unor îndrăciţi care din fire sunt sensibili aghiuţă le spune că nu se vor mântui şi-i pune să se sinucidă, înfricoşător! Acesta nu este un lucru mic! Am cunoscut un îndrăcit de care şi preoţii se plictisiseră. Se ducea, sărmanul, la preoţi să-i citească exorcisme, iar aceia îl alungau. După aceea diavolul îi spunea şi despre mine: „Nu te duce la acela. Nici acela nu te va primi", şi l-a aruncat în deznădejde. Ce i-a făcut diavolul

altuia, care se făcuse bine cu harul Sfântului Arsenie! Venise aici ca să se închine moaştelor Sfântului Arsenie, dar Mănăstirea era închisă. Atunci i se arată diavolul în chipul Sfântului Arsenie la poarta de jos şi îi spune: „Să nu mai calci pe aici. Nici eu nu te vreau, nici Paisie". Şi l-a alungat. Ai înţeles? După aceea a început să-l hulească pe Sfântul; mă ocăra şi pe mine. Bine, eu sunt vrednic de ocară, dar Sfântul!... Şi astfel nenorocitul s-a îndrăcit iarăşi. Aici chiar şi numai cu obrăznicie de s-ar purta cineva se depărtează harul lui Dumnezeu, cu cât mai mult dacă îi huleşte pe Sfinţi. A venit şi la Colibă şi striga: „Ce ţi-am făcut de nu mă vrei? De ce nici tu nu mă ajuţi? Vrei să mă chinuiesc iar eu i-am spus: „Binecuvântatule, diavolul a fost acela care te-a alungat. Nu a fost Sfântul. Sfântul nu alungă", dar nu a ascultat. Se încredea în gândul lui. Ştiţi ce chinuire, ce mucenicie suferă sărmanii în fiecare zi?

Mulţi îndrăciţi se chinuiesc pentru ca să se înţelepţească alţii. Deoarece văzându-i cât se chinuiesc aceia, îşi fac probleme, îşi vin întru simţire şi se pocăiesc. Să nu credeţi că toţi cei care se îndrăcesc au mai multe păcate decât alţii. Ci îngăduie Dumnezeu să se îndrăcească şi astfel aceştia se înjosesc, se smeresc, îşi plătesc păcatele, iau plată, dar sunt ajutaţi şi cei care îi văd cum se chinuiesc.

Desigur, poate cineva va spune că există oameni care fac o mulţime de păcate şi totuşi nu se îndrăcesc. Cum de se întâmplă aceasta? Când omul a ajuns la nesimţirea desăvârşită, atunci nu mai este atacat de diavolul, pentru că Dumnezeu vede că nu mai poate fi ajutat. Trebuie să ştim că atacul pricinuit din lucrare diavolească este, într-un anume fel, un dar al lui Dumnezeu pentru omul păcătos ca să se smerească, să se pocăiască şi să se mântuiască.

Secţiune 5.03 CAPITOLUL 3 – Înfricoşătoarea înşelare

(a) Nevoinţă şi înşelare

— Părinte, mă tem de înşelare.

— Bine faci. Cel care se teme de înşelare nu se înşală, pentru că ia aminte şi-şi spune toate gândurile sale; nu ascunde nimic şi astfel se ajută pe sine.

— Părinte, ce este predispoziţia spre înşelare?

— Predispoziţia spre înşelare este să ai ideea că eşti ceva şi să

arăţi celorlalţi că faci ceva. Să crezi că ai ajuns la măsuri duhovniceşti înalte deoarece faci, de pildă, oarecare nevoinţă, în timp ce alţii nu au prins încă sensul vieţii duhovniceşti, şi să te porţi cu mândrie. Faptul de a se zori cineva pe sine în mod egoist în nevoinţă ca să ajungă la măsurile unui Sfânt şi să-l admire ceilalţi, aceasta este începutul înşelării. Altceva este silirea şi altceva zorirea. Am spus cuiva: „Ia aminte să nu te înşeli cu tactica ce o urmezi; nu mergi bine". „Eu să mă înşel? Îmi spune. Eu nici carne nu mănânc". Nu merge să se spovedească. Îşi spune păcatele la icoană. „Eşti ortodox sau protestant? întreb. Unde ai găsit scris aceasta?". „De ce? Îmi spune. Hristos nu mă aude?". Auzi răspuns!

— Părinte, nevoinţa trupească ajută în lupta împotriva patimilor?

— Dacă se foloseşte în scopul acesta, ajută. Trupul se smereşte şi carnea se supune duhului. Dar nevoinţa seacă[43] pricinuieşte simţămintele false deoarece cultivă patimile sufleteşti, umflă mândria, măreşte încrederea în sine şi duce la înşelare.

Şi atunci unul ca acesta trage concluzii despre sporirea sa duhovnicească din nevoinţă ce o face. „Eu fac aceea şi aceea, în timp ce acela şchiopătează; l-am ajuns pe acel Sfânt, l-am întrecut pe celălalt", şi dă-i la posturi şi privegheri. Dar toate se pierd, pentru că nu le face în scopul tăierii patimilor, ci ca să se satisfacă în chip egoist. Am cunoscut un monah care făcea nevoinţă din mândrie şi gândul îi spunea că este mare nevoitor. Ajunsese într-un hal fără de hal; nu mânca, nu se spăla deloc şi trăia într-o nespusă murdărie… Hainele i se rupseseră de murdare ce erau. I le-am luat să i le spăl, dar ce să speli?! Putreziseră. Odată mi-a spus: „L-am întrecut pe Sfântul Ioan Colibaşul". „Bre, Sfântul Ioan Colibaşul s-a sfinţit pentru că nu s-a spălat?", îi spun. După câteva zile a venit din nou şi mi-a spus: „L-am întrecut pe Cuviosul Maxim Capsocalivitul". „Cum adică l-ai întrecut?", îl întreb. „Iată, tot Sfântul Munte l-am înconjurat ca o sfârleză". „Bre, Cuviosul

---

[43] Starețul numește seacă nevoința ce se face ca scop în sine și nu se folosește ca mijloc pentru curățirea inimii și pentru desăvârșirea în Hristos.

Maxim a devenit imaterial şi zbura, nu umbla ca tine”. După aceea a început să practice pomenirea morţii anapoda şi-şi spunea în gând: „Acum sunt în iad”. Apoi, după puţină vreme, chipurile ca să se smerească a început să spună: „Acum sunt diavol, satana, şi mă duc să-mi adun ucenici”, şi astfel a ajuns la înşelare.

(b) Atenţie la imaginaţie

— Părinte, aţi spus că în vremea rugăciunii trebuie să evităm să aducem în mintea noastră diferite imagini din viaţa lui Hristos etc. De ce?

— Pentru ca să nu ne înşele diavolul cu închipuirile. Imaginaţia este bună, este o putere mare, dacă se pune în valoare. Unii oameni pot vedea, de pildă, un peisaj, şi după un an să-şi aducă aminte de el exact aşa cum este şi să-l zugrăvească. Aceasta este o aptitudine pe care Dumnezeu o dă omului, dar diavolul o exploatează. Cei care se înşală, orice văd sau citesc şi le închipuie cum vor ei şi după aceea această imagine închipuită o cred că realitate. Ca să fie ajutaţi au nevoie, sărmanii, de multă supraveghere, pentru că diavolul mereu îi înşală.

De aceea, cel care are o imaginaţie bogată din fire trebuie să-şi facă probleme atunci când i se spune că nu gândeşte bine şi să-şi pună semne de întrebare gândului său. Am cunoscut o femeie simplă care se ruga mereu şi L ruga pe Hristos să i Se arate în această viaţă, mai ales că nu-L va vedea, precum spunea ea, cealaltă. Şi într-adevăr Hristos i S-a arătat în timpul împărtăşirii înăuntrul Sfântului Potir ca un prunc, cu părul plin de sânge, după care a dispărut şi astfel a putut să se împărtăşească. După întâmplarea aceasta diavolul a început s-o chinuiască cu gândul că este ceva. Apoi a început s-o chinuiască cu închipuirea şi îi prezenta mereu filme cinematografice. Când am ieşit odată în lume, am găsit-o într-o casă şi am auzit închipuirile ei ce le spunea bărbaţilor şi femeilor care erau adunaţi acolo. Mult m-am chinuit s-o aduc la liman. Singura soluţie a fost să-i dau o scuturătură bună înaintea tuturor, ca să se facă cunoscute înşelările ei şi să se smerească.

— Toate acestea erau închipuiri de ale ei?

— Închipuire şi înşelare.

— Părinte, acestea nu le spunea duhovnicului ei?

— Ştii cum stau lucrurile? Satana îi înşală cu cele pe care le văd, nu îşi fac probleme şi nu se gândesc că trebuie să le spună la duhovnic. Diavolul este un mare maestru! Înfricoşător!

Dacă omul nu îşi păzeşte imaginaţia sa, ispititorul poate exploata şi un fapt simplu, firesc, şi îl poate înşela. La Mănăstirea Stomiu aprindeam soba iarna când citeam vecernia. Femeile care urcau câteodată la mănăstire observaseră că icoana Maicii Domnului din catapeteasmă făcea crac-crac în vremea vecerniei – eu nu observasem aceasta – şi îşi spuneau una celeilalte: „În vreme ce călugărul citeşte vecernia, icoana Maicii Domnului face crac-crac". Când am auzit aceasta, am spus: „ia să văd icoana care face crac-crac". Nu pentru că nu cred în semne dumnezeieşti. Cred că Maica

Domnului se arată şi vorbeşte şi o văd cei care au o stare duhovnicească, dar este trebuinţă de luare aminte. Ce se întâmplase? Icoana era veche şi avea trese[44] îngropate.

Când ardea focul în sobă tresa se încălzea şi prin dilatare făcea crac-crac. I-am bătut un cui şi zgomotul s-a oprit. Apoi le-am întrebat pe femei: „Acum mai auziţi vreun zgomot?". „Nu", mi-au răspuns. „Ei, nu daţi importanţă", le-am spus. Este trebuinţă de luare aminte, pentru că de se va cultiva încet-încet închipuirea, toată viaţa omului se pierde.

— Părinte, cum îşi dă seama cineva dacă un fapt este de la Dumnezeu sau dacă este de la diavolul?

— Aceasta se vede. Dacă nu este de la Dumnezeu, diavolul îi aduce gânduri de mândrie. Apoi toate cele pe care le face diavolul sunt grosolane; ajunge la lucruri de hulă. Odată a venit la Colibă un înşelat şi îndrăcit. I-am spus câteva lucruri şi l-am ajutat. Ştiţi ce mi-a spus? „Pentru prima dată le aud pe acestea! Nici în Evanghelie nu le-am citit!". Adică mi-a spus cam aşa: „Le-ai spus mai bine decât Hristos". Ai înţeles ce face diavolul ca să-ţi aducă gând de mândrie? În orice caz, dacă omul nu înţelege că nimic nu poate face cu propria sa putere, ci

---

[44] Bucățele de scândură alungite care se pun în scobiturile de pe spatele unei scânduri late, ca să nu se curbeze.

orice face le face puterea lui Hristos, chiar şi mii de diavoli de ar scoate din îndrăciţi, tot nimic nu face.

(c) Diavolul se arată ca înger de lumină

Cel care nu a simţit o bucurie mai înaltă, paradiziacă, adică dacă nu are experienţe duhovniceşti, uşor se poate înşela dacă nu ia aminte. Diavolul este viclean. Gâdilă puţin inima omului şi-l face să simtă o plăcere şi-l înşală, dându-i impresia că această plăcere este duhovnicească, dumnezeiască. Fură inima şi omul crede că merge bine. Nu am simţit tulburare", spune el. Da, dar ceea ce a simţit nu este bucuria cea adevărată, cea duhovnicească. Bucuria duhovnicească este ceva ceresc.

Diavolul se poate arăta ca înger sau ca sfânt. Diavolul camuflat în înger sau în sfânt răspândeşte tulburare – ceea ce are el – în timp ce adevăratul înger sau sfânt întotdeauna răspândeşte bucurie paradiziacă şi veselie cerească. Omul smerit şi curat, chiar şi fără experienţă de ar fi, îl deosebeşte pe îngerul lui Dumnezeu de diavolul care se arată în înger de lumină, pentru că are curăţie duhovnicească şi se înrudeşte cu îngerul. În timp ce acel egoist şi trupesc este uşor înşelat de diavolul cel viclean. Diavolul care se arată ca înger de lumină dispare atunci când omul îşi aduce un gând smerit. Într-o noapte, la Mănăstirea Stomiu, după pavecerniţă, spuneam rugăciunea în chilie aşezat pe un scăunel. Deodată aud o muzică de instrumente într-o casă pentru străini ce era puţin mai încolo. M-am mirat. „Ce muzică este aceasta ce se aude atât de aproape!", am zis. Hramul a trecut. Mă ridic de pe scăunel şi merg la fereastră să văd ce se întâmplă afară. Linişte peste tot. Atunci am înţeles că a fost de la cel viclean ca să întrerup rugăciunea. M-am întors şi mi-am continuat rugăciunea. Deodată o lumină puternică a umplut chilia. Tavanul dispăruse, acoperişul s-a desfăcut şi se vedea un stâlp de foc ce ajungea până la cer. În vârful acestui stâlp de foc se vedea chipul unui tânăr blond, cu păr lung şi barbă care semăna cu Hristos. Deoarece vedeam numai o jumătate a fetei lui, m-am ridicat de pe scăunel ca s-o văd în întregime. Atunci am auzit o voce înăuntrul meu: „Te-ai învrednicit să-l vezi pe Hristos". „Dar cine sunt eu, nevrednicul, ca să mă învrednicesc a-L vedea pe

Hristos?", am spus şi mi-am făcut semnul crucii. Imediat lumina şi presupusul Hristos au dispărut şi am văzut că tavanul se afla la locul lui.

Dacă omul nu-şi are capul său foarte bine încuiat, vicleanul îi poate băga gândul de mândrie şi îl poate înşela cu închipuiri şi lumini false, care nu suie la cer, ci prăpăstuiesc în haos. De aceea nu trebuie să ceară niciodată lumini sau harisme dumnezeieşti etc., ci pocăinţă. Pocăinţa va aduce smerenia şi după aceea Bunul Dumnezeu îi va da ceea ce îi este absolut necesar. Atunci când eram la Sinai, la peştera Sfintei Epistimia, aghiuţă a voit să mă… servească. Peştera avea trei-patru trepte. În timpul nopţilor luminate de strălucirea stelelor, mergeam pe la peşteri şi, ca să cobor, aprindeam o brichetă. Odată coborând voiam să aprind bricheta, dar nu se aprindea. Deodată văd strălucind dintr-o stâncă o lumină ca dintr-un reflector. Paf, şi s-au luminat toate înjur. „Nu am nevoie de astfel de lumini, am spus şi m-am întors înapoi, a dispărut lumina. Măi, diavolul nu a voit să lumineze cu bricheta ca să cobor! „Nu este păcat să se chinuiască?", spune el. „Să-i dau eu lumină". Iată, cât de „binevoitor" este diavolul.

— Părinte, cum aţi înţeles că nu a fost de la Dumnezeu?

— Ei, aceasta se poate înţelege, înfricoşător!

(d) Visele sunt înşelătoare

— Părinte, mă chinuiesc nişte vise urâte…

— Atunci când ai un vis urât, niciodată să nu cercetezi ce ai văzut, cum ai văzut, dacă eşti vinovat şi cât eşti de vinovat. Vicleanul vine noaptea deoarece nu a putut să te ispitească ziua. Dumnezeu îi îngăduie câteodată să ne ispitească în vis ca să vedem că încă nu a murit omul cel vechi. Alteori vrăjmaşul se apropie de om în somnul său şi-i arată diferite vise ca să se mâhnească atunci când se trezeşte. De aceea să nu le dai nicio importanţă; să-ţi faci semnul crucii peste tine, peste perină, şi să pui crucea şi vreo două icoane pe peretele de deasupra perinei pe care dormi şi să spui rugăciunea până ce te va lua somnul. Cu cât le dai importanţă, cu atât mai mult va veni vrăjmaşul să te ispitească. Şi aceasta nu este ceva care se întâmplă numai la cei mari, ci şi la cei mici. Chiar şi la copiii cei mici, cu toate că sunt îngeraşi,

vrăjmaşul merge şi îi înfricoşează atunci când dorm, făcându-i să sară din somn şi să ţipe şi să alerge înfricoşaţi şi plângând în braţele mamei. Alteori se apropie de ei îngerii, iar ei, râzând în somn, se trezesc din pricina marii lor bucurii. Prin urmare visele pe care le aduce ispititorul sunt o înrâurire exterioară a sa asupra omului în timp ce doarme.

— Părinte, dar când simţi o apăsare în vreme ce dormi?

— Uneori asta se datorează unei stări de nelinişte pe care o trăieşte omul în timpul zilei sau a diferitelor temeri, bănuieli etc. Firește, aghiuță le poate folosi pe toate acestea ca să facă o oarecare legătură şi să-l ameţească pe om. De multe ori somnul este atât de uşor, încât cel ce doarme crede că este treaz şi se roagă ca să scape de strânsoarea care îi ţine chiar şi respiraţia.

Uneori diavolul poate lua chipul unui om sau al unui Sfânt şi să apară în somnul cuiva. Odată s-a arătat unui bolnav în chipul Sfântului Arsenie şi i-a spus: „Sunt Sfântul Arsenie. Am venit să-ţi spun că vei muri. Auzi? O să mori!”. Omul s-a cutremurat. Un Sfânt niciodată nu vorbeşte astfel unui bolnav. Şi chiar de ar fi să moară bolnavul, dacă i se arată un Sfânt ca să-l înştiinţeze despre moartea lui, i-o va spune însă cu bunătate: „Fiindcă Dumnezeu a văzut că te chinuieşti, de aceea te va lua din această viaţă. Dar caută să te pregăteşti”. Nu-i va spune: „Auzi? O să mori!”

— Părinte, dar atunci când strigă cineva în somn?

— Este mai bine, căci se trezeşte… Multe vise sunt din pricina neliniştii. Atunci când omul se neliniştește sau este obosit, acestea se luptă înăuntrul său şi le vede în vis. Eu de multe ori atunci când în timpul zilei mă confrunt cu diferitele probleme ale oamenilor, cu nedreptăţile ce se întâmplă etc., după aceea în somn mă cert cu celălalt: „Bre, eşti fără frică de Dumnezeu, eşti nesimţitor!”, strig şi din strigătele mele mă trezesc.

— Părinte, din vise poate prevedea cineva ce i se va întâmpla?

— Nu, nu daţi atenţie viselor. Fie plăcute, fie neplăcute de sunt, nu trebuie să credem în ele, pentru că există primejdia înşelării. Nouăzeci şi cinci la sută din vise sunt înşelătoare. De aceea Sfinţii Părinţi spun să nu le dăm atenţie. Foarte puţine vise sunt de la

Dumnezeu, dar şi acestea, ca să le explice cineva, trebuie să aibă curăţie şi alte calităţi, precum Iosif (Fac. 37, 5 – 1 1) şi Daniil, care aveau harisma de la Dumnezeu. „Îţi voi spune, i-a spus Daniil lui Nabucodonosor, şi ce vis ai văzut şi ce înseamnă" (Daniil 2, 25 – 46). Dar la ce stare ajunsese! Se afla în mijlocul leilor, dar aceia, cu toate că erau flămânzi, nu se atingeau de el (Daniil 6, 16 ş. u). Avacum i-a dus de mâncare şi acela a spus: „*Şi-a adus aminte de mine Dumnezeu*?" (Daniil, Bel şi balaurul 1, 45). Dacă nu şi-ar fi adus aminte Dumnezeu de proroc, atunci de cine şi-ar fi adus aminte?

— Părinte, unii oameni nu au vise.

— Mai bine că nu au. Nu cheltuiesc nici pe bilete, nici pe benzină. În vise vezi într-un minut ceva a cărui vizionare ar fi durat în realitate ceasuri, zile, pentru că se suprimă timpul. Iată, din aceasta poate pricepe oricine psalmul: „*O mie de ani înaintea ochilor Tăi*, *Doamne*, *sunt ca ziua de ieri*, *care a trecut*" (Ps. 89, 4).

(e) Atenţie la vedenii

— Părinte, atunci când oamenii ne povestesc vedenii sau că au văzut un Sfânt etc., ce să le spunem?

— Este bine să le spuneţi să fie rezervaţi. Aceasta este mai sigur, pentru că nu pot toţi să deosebească dacă o vedenie este de la Dumnezeu sau de la diavolul.

Chiar de la Dumnezeu de ar fi vedenia, omul nu trebuie s-o primească. Dumnezeu este mişcat, într-un fel, atunci când vede că făptura sa nu primeşte vedenia, deoarece aceasta arată că are smerenie. Dacă într-adevăr ar fi fost sfânt cel ce s-a arătat, Dumnezeu ştie, după aceea să înştiinţeze şi în alt mod sufletul şi să-l povăţuiască la ceea ce vrea. Este trebuinţă de atenţie, pentru că poate veni aghiuţă să apese butonul şi să pornească televizorul…

Am cunoscut un suflet care nu fusese ajutat de oameni şi de aceea i se justifica ajutorul dumnezeiesc. Dumnezeu i-a arătat ceva ca să-l ajute. După aceea însă diavolul i-a adus gânduri: „De vreme ce Dumnezeu te-a învrednicit să vezi această vedenie, se vede că – cine ştie? – te rânduieşte pentru ceva mai înalt. Din clipa în care a crezut aşa ceva, diavolul a început să-şi facă treaba lui şi-i făcea comandă. Dar

în cele din urmă lui Dumnezeu iarăşi l-a fost milă de sufletul acela. A avut o vedenie şi a auzit o voce spunându-i: „Să-i scrii Părintelui Paisie toate vedeniile ce le-ai avut. Astfel mi-a scris o scrisoare cu toate vedeniile pe care le-a avut. Ispititorul o zăpăcise. Într-adevăr avea vedenii, dar toate erau ale diavolului. Din toate vedenii e pe care le-a văzut numai prima şi ultima au fost de la Dumnezeu. Ultima a îngăduit-o Dumnezeu, ca s-o aducă la socoteală, s-o ajute să se slobozească de înşelare, în cele din urmă, sărmana aceea a ascultat ce i-am spus şi a scăpat.

(f) Trăsăturile celui înşelat

— Părinte, cum îţi poţi da seama dacă cineva este înşelat?

— Chiar şi din înfăţişarea lui îţi poţi da seama. Cel înşelat afişează o falsă nepătimire exterioară. Se arată smerit şi blând, dar înăuntrul său ascunde înalta părere ce o are despre sine. Dacă vă uitaţi în ochii lui, veţi vedea că îi vede pe ceilalţi oameni ca pe nişte biete furnici. Dar îţi poţi da seama şi din cele ce le spune. Era un înşelat pe care multă lume îl avea de sfânt. Spunea că i s-a arătat Hristos călare pe un cal, ţinând în mână o ploscuţă cu vin, i-a dat să bea din ea şi de atunci a dobândit harisma mai înainte vederii. Odată, pe când vorbea lumii, cineva l-a întrebat: „De ce nu pot face şi eu minuni?”. „Pentru că tu ai făcut cutare şi cutare păcat…”, i-a răspuns acela. Sărmanul a intrat în panică şi a venit să-mi spună. „Bine, îi spun, oare Sfinţii teatralizează vreodată pe oameni? Numai diavolul teatralizează. Nu înţelegi că vorbeşte diavolul prin el? Şi deşi sunt adevărate cele pe care le spune cel înşelat, totuşi sunt spuse de diavolul”. O femeie mi-a spus că unii duseseră o îndrăcită la cineva despre care auziseră că scoate diavoli etc. Acesta i-a luat şi i-a dus la o bisericuţă părăginită. Îndată ce au intrat în bisericuţă, acela a luat un epitrahil şi l-a pus la gât Femeia a rămas uimită! Mirean şi să poarte epitrahil! „Eşti preot?”, l-a întrebat. „Ce înseamnă preot?!”, răspunse acela şi începu să-i judece pe preoţi. Astfel au înţeles sărmanii oameni înşelarea aceluia şi au plecat.

(g) Înşelare şi nebunie

— Părinte, cel înşelat este şi nebun?

— Nu întotdeauna. Altceva este înşelarea şi altceva nebunia.

Unii se înşală numai, iar alţii se înşală şi li se strică şi mintea. Am cunoscut în Sfântul Munte un monah care nu asculta de nimeni. Plecase de la mănăstirea lui şi umbla prin Munte. De patru-cinci ori se dusese, chipurile, să pustnicească şi l-am sfătuit să se întoarcă la metania lui.[45]

În cele din urmă a cumpărat o Colibă[46] şi stătea singur.

După şapte luni a venit şi la mine. „Să te întorci la mănăstirea ta", i-am spus. „Acum am luat hârtia de slobozire de la mănăstire şi nu mă mai primesc acolo". „Ia aminte, ia aminte bine, îi spun. Cel puţin caută să mergi la un bătrân, ca să faci ascultare şi să nu trăieşti după voia ta". „Eu voi face ascultare de voia lui Dumnezeu", îmi spune el. „Du-te la mănăstire", îi spun. „Eu sunt pustnic acum, cum să mă mai întorc înapoi? Du-te tu", îmi spune. „Să mă duc eu singur? Dacă vrei să merg cu tine, o voi face cu toată inima", îi spun. „Ascultă aici, îmi spune, dacă ţi s-a făcut greu la linişte şi vrei să mergi la mănăstire, du-te". Când am văzut că se poartă astfel, cu obrăznicie, l-am lăsat şi eu. După puţin timp am aflat că s-a îndrăcit şi a şi înnebunit. I-a apărut diavolul în chipul Maicii Domnului şi i-a spus: „Fiul meu, dacă mi te vei închina, îţi voi da cele şapte daruri ale Sfântului Duh". Şi s-a gândit: „Voi lua acum şapte daruri şi-i voi da gata pe toţi", apoi a căzut la pământ şi s-a închinat. De îndată ce s-a închinat, diavolul l-a zgâlţâit şi s-a îndrăcit. Prin zguduitura ce i-a făcut-o şi-a pierdut şi minţile. După aceea s-a dus la Sfânta Comunitate[47] ca să se facă Protosul Sfântului Munte.

I-a încuiat pe Părinţii ce erau acolo, a luat bastonul Protosului şi cobora cu fală scările. Cei de afară văd coborând un alt Protos!... L-au urmat cu tact câţiva cu o maşină şi mai jos l-au luat cu ei şi l-au dus la psihiatrie. Acum diavolul a dat înapoi, dar nebunia a rămas.

---

[45] La mănăstirea în care a fost tuns monah.

[46] Clădire care cuprinde 2-3 chilii și o bisericuță și care depinde de una din cele 20 de Mănăstiri din Sfântul Munte.

[47] Clădire în Karyes, capitala Sfântului Munte, unde își are sediul "Sfânta Comunitate", organul administrativ al Sfântului Munte, care cuprinde douăzeci de membri, reprezentanții celor douăzeci de Mănăstiri, ce se aleg în fiecare an.

— Părinte, cel înşelat nu este într-un anumit fel şi îndrăcit?

— Ei, dar ce poate fi altceva? Şi se poate ca un înşelat să aibă mai mulţi diavoli decât un îndrăcit. Dar altceva este un înşelat şi altceva un îndrăcit.

(h) Atenţie la cel înşelaţi

Sunt vreo doi-trei duhovnici care au puţină evlavie împreună cu puţină vătămare de minte şi încurcă lumea. Şi pe toţi îi categorisesc de demonizaţi. Nu ascultă de nimeni. Sunt preot spun ei, am stăpânire". Dacă aflaţi despre astfel de cazuri, să spuneţi oamenilor să fie atenţi cu astfel de preoţi, pentru că unii ca aceştia fac rău Bisericii. Să le spuneţi: „Căutaţi un duhovnic bun şi mergeţi la el ca să vă folosiţi". Aceia au ajuns să se folosească de numele meu, chiar şi de fotografia mea, ca să dea lumii impresia că au legătură cu mine.

Desigur, unii ca aceştia au circumstanţe atenuante pentru că sunt uşuratici. Dar există chiar şi unele elemente mârşave, care prezintă oţetul drept vin. Unul a fost contabil mai întâi, a lucrat undeva, iar acum umblă prin toată Grecia de Nord şi se prezintă ca ucenicul meu. Spune că i-am dat darul străvederii şi alte patru-cinci harisme şi astfel înşală lumea şi adună bani.

— Este cleric?

— Nu, mirean. M-a văzut odată în Dafni şi s-a ascuns, ca să nu-l văd, pentru că este… „fiu adevărat al meu". Din fericire bea, miroase a rachiu, îl văd unii ameţit şi îşi mai fac probleme.

Câţi astfel de escroci nu există, care exploatează durerea lumii şi fac negustorie! Cineva a spus unei femei văduve: „O mână a bărbatului tău nu a putrezit pentru ca sufletul lui are nevoie de rugăciune". „Ce să fac acum?" spuse nenorocita. „Ia să-i dau bani, ca să se roage pentru sufletul bărbatului meu". După ce i-a luat destui bani, peste puţin îi spune: „Iată, am scăpat de prima primejdie, acum este ceva mai bine…". Şi dă-i şi dă-i bani, până ce i-a luat jumătate de avere ca să afle bărbatul ei „odihnă".

Sunt unii înşelaţi care îi înseamnă cu semnul crucii pe bolnavi, murmură ceva şi, chipurile, îi fac bine. Oamenii se înşală şi nu se duc să se spovedească, să-l cheme pe preot ca să facă un Sfântul Maslu sau să

le citească vreo rugăciune, ci se duc la aceia. Dau şi o grămadă de bani. Mi s-a spus că într-un sat erau doi înşelaţi care aveau „bună" împreună-lucrare!... Diavolul dădea unui consătean de al lor, de pildă, o puternică durere de cap sau pricinuia o durere de mijloc, şi apoi se ducea la unul din înşelaţi şi îi spunea: „Cutare are o puternică durere de cap din cutare pricină". Când se ivea vreo ocazie, cel înşelat îi spunea consăteanului său: „Eu ştiu de ce te doare capul", şi îi descoperea imediat pricina. „Adevărat, ce descoperire! spunea acela. Şi acum ce trebuie să fac pentru ca să-mi treacă?". „Să te duci la cutare", îi spunea, şi îl trimitea la celălalt înşelat. Aţi văzut ce a născocit diavolul ca să-i ţină pe oameni în înşelare? A pus pe doi înşelaţi să împreună-lucreze, unul să stabilească diagnosticul şi altul, chipurile, să vindece, ca astfel să ţină lumea departe de Biserică.

(I) „Harismele" ieftine ale celor înşelaţi

— Părinte, de ce oamenii merg adeseori cu vreo problemă pe care o au la cei înşelaţi?

— Pentru că diavolul are „harisme" ieftine şi oamenii le primesc cu uşurinţă. Cele pe care aceia le spun oamenilor ca să le facă nu sunt grele şi le odihnesc patimile lor. În loc să se pocăiască pentru păcatele ce le fac în lume şi să meargă la un duhovnic să se mărturisească, află nişte înşelaţi, adică pe diavolul, şi îi cer lui să le rezolve problema lor. După aceea se chinuiesc şi nu-şi dau seama că i-a legat diavolul şi le face comandă.

— Şi cum de se încred în ei, Părinte?

— Oamenii sunt ameţiţi. Câţi nu spun că îi povăţuiesc pe oameni pe drumul cel corect, în timp ce duc pe umerii lor un sac în care este ascuns diavolul! Bunul Dumnezeu însă nu-l lasă să se ascundă cu totul. Câteodată diavolul scoate vreun corn sau coada sa, oamenii le văd şi strigă înfricoşaţi: „Ce este aceasta? Corn? Coadă?". „Nu, ce tot vorbiţi! Este o vânătă", le spun aceia ca să-i înşele şi să le prezinte lucrurile diavoleşti ca bune şi folositoare.

Şi aici a venit într-o zi cineva înşelat însoţit de câţiva. Avea cu el vreo zece persoane şi făcea pe stareţul lor. Îi întreb: „Aparţineţi de vreo organizaţie?". N-au răspuns. „De vreo asociaţie?". N-au răspuns.

„Aveţi vreun duhovnic?”. Nimic. Au început să facă metanii. I-a adus aici ca să-i înşele. Iar după aceea spune tuturor: „Am mers şi la Părintele Paisie şi este de acord cu noi!”. Ai înţeles? Nu trebuia nici să-l primesc, pentru că după aceea a exploatat aceasta. Se vedea că este suspect. Se vedea că ucenicii lui erau atraşi prin înşelăciune. Sărmanii au căzut în genunchi.

— Le-aţi spus ceva, Părinte?

— Le-am spus, dar vicleanul le spune altele când pleacă de aici. Îi învârte de ici dincolo şi îi duce tot la drumul lui.

— Părinte, cum se va putea păzi cineva de înşelaţi?

— Rămânând în staulul Bisericii noastre. Desigur, dacă cineva urmează pe un înşelat din neştiinţă, Dumnezeu nu-l va lăsa. Îl va ajuta să-şi dea seama de greşeala sa şi să se întoarcă la adevăr.

(j) Îndreptarea celui înşelat

— Părinte, ce ajută la revenirea unuia care are idei rătăcite?

— Să-şi simtă halul în care este, să nu creadă deloc în gândul său, să-şi mărturisească duhovnicului toate gândurile sale şi să facă ascultare în tot ceea ce îi spune acela. Să ceară mereu mila lui Dumnezeu, ca să vină din nou harul dumnezeiesc. Adică este nevoie să se smerească, pentru ca să-şi vină în fire şi să se mântuiască.

Şi iată, judecăţile lui Dumnezeu sunt abis. Măi, măi… dragostea Lui nu are margini! Un oarecare venea adeseori acolo, la Colibă, şi era cuprins în întregime de idei rătăcite. Câte nu i-am spus, dar nu asculta deloc. Pe toate le lua anapoda. Când ieşea din Sfântul Munte ţinea predici şi făcea mult rău. Spunea că a primit porunci de la mine şi-i încurca pe oameni. Chiar şi nişte cărţi, pe care i le-am dat cândva de binecuvântare, le prezenta şi pe ele, ca să-l creadă oamenii că se sfătuieşte cu mine. Odată, în timp ce zicea multe, pentru o clipă l-a părăsit cu desăvârşire harul dumnezeiesc şi a început să ocărască urât pe Hristos şi pe Maica Domnului, aşa încât lumea s-a smintit şi s-a împrăştiat. Apoi l-au luat cu duba şi l-au închis la psihiatrie. Vedeţi până unde ajunge dragostea lui Dumnezeu! Îngăduie ca să se hulească numele Lui numai ca să fie ajutate şi să scape făpturile Lui!

— Părinte, dacă un înşelat îşi dă seama de starea sa şi se

pocăieşte, oare se vor pocăi şi ucenicii lui?

— Dacă are pocăinţă adevărată, trebuie să se smerească şi să le spună că a greşit şi să încerce să-i readucă ia drumul cel drept. Iar dacă se descoperă înşelăciunile unui înşelat şi el însuşi rămâne în înşelare, atunci este trebuinţă ca ucenicii lui să fie luminaţi cu discernământ. Fiindcă unii înşelaţi ajung să acţioneze înăuntrul Bisericii, există primejdia ca ucenicii lor să se smintească şi să se dezrădăcineze din Biserică dacă află dintr-odată că toate cele ce le-au fost spuse au fost minciuni.

Secţiune 5.04 CAPITOLUL 4 – „Rătăcind pe alţii şi rătăciţi fiind ei înşişi" (2 Tim, 3, 13)

(a) Despre înşelarea penticostalilor

Părinte, cele pe care le spun cei care aderă la penticostali, că văd vedenii, vorbesc în limbi etc., sunt din imaginaţie sau din lucrare diavolească?

— Sunt din lucrare diavolească. Pentru că atunci când merg la penticostali şi se botează din nou, dispreţuiesc şi leapădă Sfântul Botez – „mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor", spune Simbolul Credinţei – se dezbracă de botez, primesc înrâuriri diavoleşti şi vorbesc vrr… chipurile, în limbi. „Vorbeşte Sfântul Duh al Cincizeci şi i", spun ei. Nu este Sfântul Duh, ci sunt o mulţime de duhuri necurate. Ce vorbiri în limbi? Cele pe care le spun sunt nişte sunete nearticulate şi cuvinte fără înţeles, pe care nici ei înşişi nu le înţeleg. Se mai şi înregistrează şi după aceea fac statistici şi trag concluzii: „Are atâţia „aliluia" în cutare limbă, atâţia în cutare…". Dar în atâţia „vrrr…" vei găsi ceva care să semene şi cu aliluia în vreuna din limbile lumii. Şi iată, deşi este ceva diavolesc, această demonizare o consideră lucrarea Sfântului Duh şi spun că trăiesc ceea ce au trăit Apostolii în ziua Cincizeci şi i însă acestea pe care le cred sunt blasfemii, de aceea se îndrăcesc.

— Părinte, de ce se botează din nou?

— Pentru că spun: „Atunci când am fost botezat eram mic şi nu am ştiut; acum mă botez întru cunoştinţă". Se rebotează şi cred că astfel îşi curăţesc păcatele lor. Dacă Biserica nu ar fi avut Botezul

pruncilor, ce s-ar fi întâmplat cu toţi cei care ar fi murit înainte de a fi botezaţi? De aceea naşul se face garant, spune Simbolul Credinţei şi are răspundere pentru copil până ce va creşte. Nu cumva este nedreptăţit pentru că se botează de mic? Nu, ci mai mult este ajutat, pentru că se împărtăşeşte. Şi chiar de ar întina Sfântul Botez cu vreun păcat atunci când s-ar face mare, există pocăinţa şi mărturisirea care îi vor spăla acest păcat şi nu trebuie să meargă să se boteze din nou.

(b) Despre Anastenaria (Sărbătoare în timpul căreia se dansează pe cărbuni încinşi.)

— Părinte, se spune că la Sărbătoarea Sfântului Constantin unii joacă pe cărbuni aprinşi şi nu se ard. Ce este aceasta?

— Este şi drăcie şi escrocherie. Faptul ca joacă ţinând o icoană sau crucea este obrăznicie, este lepădare de credinţă. Se depărtează harul lui Dumnezeu şi de aceea îi ajută diavolul. Şi mai este cu putinţă să nu le ajute diavolul şi după aceea? Li se justifică ajutorul lui!

Dar este şi viclenia dansatorilor care îi ajută. Aceştia merg de mai înainte şi pregătesc locul. Adică ard lemne de platan care fac multă cenuşă şi ştiu unde să calce atunci când joacă. De ce nu ard purnari sau comoară, care ţin jăratecul? Să le pregătească altcineva focul şi după aceea să meargă acolo şi să joace.

Cineva mi-a spus: „Minune! Dansatorii calcă peste foc şi nu se ard". „De aceasta te miri? îi spun. Diavolii sunt în focul iadului şi nu se ard de ani şi veacuri. De aceasta să te miri, iar nu de cei care calcă puţin peste cărbuni şi cenuşă şi nu se ard".

(c) Metempsihoză[48]

— Părinte, cum oare unii oameni, chiar şi cultivaţi, cred în metempsihoză?

— Metempsihoză le convine oamenilor şi mai ales ateilor şi necredincioşilor. Este viclenia cea mai mare a diavolului. Diavolul îi

---

[48] Metempsihoză (sau reincarnarea) este teoria rătăcită potrivit căreia sufletul, după moartea trupească, intră în alt trup omenesc sau de animal și străbate astfel un ciclu nesfârșit de morți și renașteri.

ţine într-o viaţă de păcat, cu gândul că sufletul pleacă şi revine de mai multe ori în această lume. „Ei, dacă de data aceasta nu reuşeşti, le spune diavolul, vei reveni în viaţă şi vei reuşi a doua oară. Şi dacă iarăşi nu reuşeşti, vei veni, vei reveni, vei evolua… De aceea unii ca aceştia şi spun: „Nu-i nimic dacă fac şi acest păcat, şi nu le pasă; trăiesc fără luare aminte şi nu se pocăiesc. Vezi cum îi orbeşte diavolul şi cum îi prinde în iad! Nu am văzut o viclenie şi o artă mai mare a diavolului ca aceasta, pentru ca să-i adune pe oameni în iad! Şi dacă diavolul te prinde bine o dată, oare te va mai lăsa să te întorci? Aceasta este teoria cea mai rea dintre toate teoriile hinduiste.

Odată, târziu, spre seară, a trecut pe la Colibă un tânăr. „La vremea aceasta, voinicule, vreau să citesc vecernia", îi spun. „Încă te mai ocupi cu acestea?", mi-a spus el şi a plecat. A venit a doua zi şi mi-a spus despre nişte vedenii. „Ai folosit cumva haşiş?", îl întreb. Da, mai demult. Însă atunci când am văzut vedeniile nu mai foloseam", îmi spune. „Citeşti cumva despre metempsihoză?". „Da", îmi răspunde. Ei bine, aici o păţise. A citit despre metempsihoză, a intrat egoismul înăuntrul său şi i-a plăsmuit vedenii cum că în urmă cu mii de ani a fost un om mare şi bogat. Apoi a văzut în vedenie că s-a suit la cer, dar nu-l aveau scris acolo şi i-au spus să coboare. Diavolul i-a creat toată starea aceasta. „Toate acestea sunt basme, îi spun, şi tu le crezi?"

Din nefericire există şi oameni cultivaţi care cred în astfel de bazaconii. Acolo, lângă Colibă, era un măgar pe care l-am numit Naser, deoarece era vioi. Într-o zi a venit un grec care trăia în Elveţia şi a auzit că-l strigam pe măgar Naser. După o vreme, când a venit din nou, a adus o cutie cu dulciuri ieftine şi una cu scumpe. „Acestea sunt pentru Sfinţia Ta", mi-a spus, şi mi-a dulciurile cele ieftine. „Dulciurile cele scumpe sunt pentru Naser, a adăugat el. Mi-am dat seama încă de data trecută că acesta este Naser. Atunci când l-am întâlnit, mă privea cu o privire tristă şi mi s-a frânt inima". Credea că Naser s-a reîncarnat şi a devenit măgar. Şi chiar credea aceasta. „Bre, eşti sănătos la cap? l-am întrebat. Eu l-am numit Naser, pentru că era un măgar vioi". Dar în niciun chip nu credea ce-i spuneam.

Şi aceasta nu este nimic. Să vă spun altceva mai grozav. Cu mai

mulţi ani în urmă au mers nişte germani în Creta să facă o „pomenire” a germanilor care fuseseră ucişi acolo în timpul ocupaţiei lor. În timp ce îşi făceau pomenirea trece un cretan cu măgarul său încărcat cu diferite lucruri. Când măgarul i-a văzut pe oameni adunaţi acolo a început să ragă. Unul dintre germani a crezut atunci că măgarul era fratele lui care murise în război şi se reîncarnase; că i-a recunoscut şi l-a salutat prin răgetul lui. De aceea germanul a luat poziţie de drepţi şi tac, l-a salutat milităreşte... Şi pune-te pe bocete!... Apoi se duce repede la ţăran şi-i spune: „Cât vrei pe el, căci vreau să-l cumpăr?”. „Bre, du-te de aici”, îi spune ţăranul. Germanul îi număra mărcile: „Atâtea? Atâtea?”. „Du-te şi lasă-mă!”, îi spunea acela. În cele din urmă îi spune cineva: „Bre, prostule, îl plăteşte pe măgar ca pe Mercedes! Dă-l!”. Atunci ţăranul a luat lucrurile de pe măgar, i-a scos samarul, l-a eliberat, iar germanul l-a luat cu ochii înlăcrimaţi şi l-a dus în Germania!

— Este adevărat, Părinte?

— Este fapt foarte adevărat! Dacă nu aş fi auzit aceasta de la un om serios, nu aş fi crezut nici eu.

(d) Despre asceza hinduiştilor[49]

— Părinte, oare hinduiştii ajung la o oarecare stăpânire de sine pentru că îi ajută asceza aspră pe care o fac prin yoga?

— Fac şi fac şi ce reuşesc prin toate acestea? Înfrânarea ortodoxă şi, în general, asceza duhovnicească ţintesc întotdeauna spre un scop mai înalt, la sfinţirea sufletului. Asceza lor satanică şi lumească se face ca să-şi întocmească un trup suplu, să-şi întoarcă mâinile şi picioarele precum ale lui karaghiozi de hârtie, ca să-i laude câţiva oameni proşti şi să-şi bată joc de ei diavolii cei caraghioşi. De mici copii îşi răsucesc picioarele, îşi pun un picior pe un umăr şi celălalt pe celălalt umăr şi astfel se roagă. Se exersează lovind mult timp cu mâna de un sac cu pietriş până ce face bătătură, şi apoi pot sparge pietre, lemne etc.

---

[49] Toate cele spuse aici de Stareț se referă în general la organizațiile New Age, care folosesc tehnicile yoga și meditația.

Dar toate cele pe care le simt – precum spun unii – au o oarecare explicaţie. Îşi trag, de pildă, limba până la nas sau o înghit până la laringe, suferă o excitare, simt o oarecare dulceaţă, o gâdilare şi spun: Acesta este nectarul". Apoi presează cu degetele nişte nervi de lângă urechi şi aud „vuuu…" – o muzică. Sau îşi presează ochii şi încep să vadă steluţe cu ochii deschişi în soare, iar când îi închid văd lumină. „Iată, am reuşit! spun ei. Am văzut lumina cea necreată!". Atunci şi diavolul le spune: „A, vreţi lumini! O să vă dau şi eu lumini". Le cultivă imaginaţia şi apoi, fără să-şi mai apese ochii sau fără să-i ţină deschişi în soare, văd lumini. Diavolul de multe ori încearcă să ne înşele, fără să-l provocăm noi, arătându-ne lumini etc., dar îi întoarcem spatele; cu atât mai mult va face aceasta dacă îl provoci. Vrea pretext.

— Adică diavolul este cel care le prezintă diferite închipuiri, Părinte?

— Da, le cultivă imaginaţia într-o măsură avansată şi apoi îi înşală.

Merg şi unii dintre ai noştri la hinduişti, iar aceştia îi învaţă să spună în limba lor nişte hule împotriva lui Hristos, a Maicii Domnului şi a Sfinţilor – unii ştiu că acestea sunt hule, alţii nu ştiu – şi se îndrăcesc. După aceea încep să spună nişte cuvinte nedesluşite. Ajung la o stare exaltată iar ceilalţi care îi privesc cred că se află într-o stare duhovnicească. Dar aceasta este o stare diavolească.

(e) Hinduismul a făcut mare vătămare

Hinduşii, deşi sunt un popor inteligent, deşi au nelinişti metafizice şi multă inimă, se ocupă cu aşa numita filosofie, cu rătăciri şi vrăjitorii zăpăcindu-i pe europeni cu teoriile lor. Şi iată, mai marii lor sunt ca taurii, iar alţii mulţi acolo, în India, mor de foame. Vin şi aici în Grecia şi înşală lumea cu nirvāṇa, cu pasivitatea, cu reîncarnările… În cărţile lor folosesc şi părţi din Sfânta Scriptură, din Filocalie, de la Sfinţii Părinţi şi astfel atrag lumea. Unde s-a auzit mai demult să creadă ortodocşii în teoriile hinduiste! Acum însă, deşi e greu s-o spui, şi unii oameni serioşi susţin astfel de neghiobii şi dau bani grei pentru aceasta. Hinduismul a făcut o mare vătămare.

— Părinte, există indieni care să fie creştini ortodocşi?

— Foarte puţini. Au rămas câţiva din Biserica pe care a întemeiat-o Sfântul Apostol Toma, dar au părăsit-o. Unii au devenit catolici, alţii protestanţi. Astăzi acolo pe ortodocşi îi poţi număra pe degete.

Toate cele pe care celelalte religii sau parareligii le prezintă ca minuni nu au nicio legătură cu minunile religiei noastre. Hristos cere de la noi mărime de suflet. Nu vrea să-L iubim pentru că este atotputernic. Dacă ar fi vrut, ar fi putut face o minune pentru a crede imediat toată lumea. Dar în felul acesta ar fi legat libertatea omului. De aceea spune: „*Fericiţi cei ce n-au văzut dar au crezut*" (În 20, 29).

Ortodoxia are minunea şi harul dumnezeiesc. Hinduismul are magia şi filosofia. El înlocuieşte minunea cu magia şi harul dumnezeiesc cu filosofia. Diavolul da puteri guruşilor, vrăjitorilor etc., pentru că aceştia îi dau drepturi. Şi astfel aceia pot face „minuni", iar cel care le vede îi admiră.

Din clipa în care cineva vede că acela care face astfel de false minuni nu se înrudeşte deloc cu Hristos trebuie să-şi dea seama că cele pe care le face sunt înşelăciunea diavolului care nu ştie niciodată să spună adevărul, ci numai minciuni ca să înşele făpturile lui Dumnezeu. Cei care au intenţie bună, dacă mai înainte au cunoscut puţin Ortodoxia, îşi fac probleme, deoarece văd că viaţa vrăjitorilor nu este curată, ci este încurcată, în timp ce în Ortodoxie află viaţă curată şi superioritate. Află oameni care au sfinţenie şi care fac minuni adevărate.

În Ortodoxie bunătatea este prisosul dragostei omului faţă de Dumnezeu şi fată de aproapele. Toate celelalte fapte bune ce se fac de către cei de altă credinţă, de cei înşelaţi etc., nu au principii duhovniceşti în Hristos, ci pot avea nişte principii omeneşti bune. Cel care trăieşte corect viaţa ortodoxă are smerenie, dragoste şi se dăruieşte cu totul aproapelui, se jertfeşte. Iar nevoinţă, postul şi privegherea pe care le face, le face din dragoste faţă de Dumnezeu, nu ca să simtă o oarecare plăcere.

Hristos a venit în lume ca să se răstignească din dragoste pentru făptura Sa. Mai întâi S-a răstignit şi după aceea a înviat. Este un lucru

ieftin ca cineva să ceară bucurii duhovniceşti – cu totul altceva este dacă Hristos îi va da să guste dulceaţa cerească. În timp ce aceia care se ocupă, de pildă, cu filosofiile indiene, cu yoga etc., prin toate pe care le fac ţintesc să ajungă ta, chipurile, o stare duhovnicească, la extaz, să simtă o plăcere sau să devină mai presus decât ceilalţi, fără să se intereseze de ceilalţi.

Să presupunem că un hinduist se află la ţărmul mării şi face autoconcentrare. Dacă în momentul acela cineva se primejduieşte în mare şi cere ajutor, acesta va rămâne cu desăvârşire nepăsător, nu se va mişca din poziţia sa, ca să nu se lipsească de plăcerea ce o simte. În timp ce, dacă s-ar fi aflat acolo un monah ortodox şi ar fi rostit rugăciunea, ar fi lăsat metania şi s-ar fi aruncat în mare ca să-l salveze.

(f) Înşelarea oamenilor

— Părinte, atunci când vor veni Prorocul Ilie şi Enoh să propovăduiască pocăinţa, lumea va înţelege ca să-şi revină?

— Cei care vor avea intenţie bună, vor înţelege. Iar cei care nu vor avea intenţie bună, nu vor înţelege şi se vor înşela. Hristos ne-a spus de mai înainte că trebuie să luăm aminte bine, pentru că *„se vor scula hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi şi vor face semne şi minuni ca să înşele, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi”* (Mc. 13, 22).

Sunt unii care pe nişte înşelaţi îi iau de proroci. Cu câţiva ani în urmă un protestant umbla peste tot cu o valiză de piele, care avea pe ea o inscripţie în engleză: „Sunt Prorocul Ilie! Purta o cămaşă cu mâneci scurte, avea şi o Sfântă Scriptură în engleză şi spunea că a coborât din cer. Când l-au întrebat ce crede, de ce religie ţine, a spus: „Ei, astea sunt depăşite. Atunci nu existau religii!”. Ai înţeles? Pentru el, toţi: catolicii, protestanţi, penticostalii, toate ereziile şi tot lăstărişul sectelor sunt unul şi acelaşi lucru. Oare din aceasta nu-şi poate da seama oricine despre ce este vorba? Câte scrisori nu mi-a trimis! Cita diferite locuri din Sfânta Scriptură şi avea numai poziţii protestante. Trimitea şi la alţii o mulţime de scrisori, când din Anglia, când din altă parte. Unii au crezut în cele ce le scria şi voiau chiar să publice într-o revistă că a venit Prorocul Ilie. „Sunteţi sănătoşi? Ce vreţi să faceţi?”, le-am spus. Sărmana lume este ameţită.

Păcătuieşte cineva chiar şi numai când ascultă cele pe care le spun cei înşelaţi. Sunt unii care spun: „Dacă crezi că se va face aşa, se va face". Dar aceasta este credinţa în ei înşişi, iar în spatele lor este aghiuţă. Se fac dumnezei pe ei înşişi şi se dezbracă de harul dumnezeiesc. Cu astfel de teorii caută să înşele lumea. Unui în vârstă de vreo 45 de ani se prezenta ca absolvent al Şcolii din Halki o şi susţinea diferite Filosofii hinduiste. „Dumneata, îi spun, îţi faci rău şi ţie şi lumii, atunci când expui prostiile cioplite ale hinduiştilor şi în acelaşi timp te prezinţi ca absolvent al Şcolii de la Halki (Şcoală teologică renumită din Constantinopol). Ia aminte, că ai să te îndrăceşti!"

— Părinte, de ce diferitele formaţiuni religioase existente în Grecia preferă să se prezinte ca asociaţii etc. Şi nu spun că sunt religii?

— Fac aceasta ca să înşele. Şi iată, în timp ce Sfântul Constantin a desfiinţat idolatria şi a consfinţit creştinismul ca religie oficială în tot imperiul, astăzi se încearcă să se readucă idolatria. Se îngăduie să se facă geamii, guruşii să aibă locurile lor de retragere, să ţină liber conferinţe, să se facă diferite centre de prozelitism, francmasonii să acţioneze liber, martorii lui Iehova la fel… Ortodoxia este atacată de o puzderie de teorii. Dar acestea nu vor sta în picioare; vor cădea grămadă.

Nenorociţii de oameni sunt atraşi, pentru că s-au depărtat de Dumnezeu şi au ajuns la întunecare. Doi tineri mi-au spus că au mers la Hebron să se închine şi le-au pus pe cap fesul evreiesc ca să se închine la mormântul lui Avraam. Ce folos mai ai din faptul că te-ai închinat, când ţi-ai pus pe cap fesul acela pe care evreii îl folosesc în cultul lor?

Ce să mai spui? Mare zăpăceală! La Paris, lângă o biserică romano-catolică scrie: „Aici se învaţă exerciţiul rugăciunii prin metoda yoga". Unde au ajuns! După aceea încep problemele psihologice şi înnebunesc. Şi nu mai ştiu ce caută. Unii romano-catolici, protestanţi etc. află că dacă se botează cineva în Biserica Ortodoxă se schimbă, renaşte şi cred că dacă se vor boteza vor scăpa de problemele lor psihologice. Am spus unora despre un protestant ce voia să se facă ortodox: „Nu-l botezaţi pe acesta. El nu este pentru botez". „Nu, mi-au

răspuns, dacă se va boteza va fi ajutat". „Dar nu este pentru botez. Nu înţelegeţi?". N-au ascultat. L-au luat, l-au dus la mare şi l-au botezat. După vreo două-trei zile acela vine la mine şi mi spune: „Eu m-am botezat, dar botezul nu mi-a rezolvat problemele psihologice". „Bine, dar te-ai botezat ca scapi de problemele psihologice? îl întreb. Ascultă! Dacă ai fi simţit nevoia botezului, dacă ai fi înţeles vrednicia lui şi ai fi venit numai pentru această măreţe, atunci ţi-ar fi dispărut şi acelea. Dar dacă vii la botez ca să scapi de problemele psihologice, cum să plece de la tine? Vor pleca în chip magic?"

Încurcă magia cu minunea. Nu pot deosebi aurul de bronz. Şi iată, un protestant, de pildă, se poate boteza ortodox, apoi poate deveni romano-catolic, după care poate spune nu mi-am aflat odihnă", şi să se întoarcă iarăşi la protestanţi sau la ortodocşi. Un oarecare catolic s-a botezat ortodox, a devenit monah şi a trăit nouă ani într-o mănăstire. Într-o zi vine la Colibă şi-mi spune: Eu nu am trăit viaţa lumească şi ca ortodox şi de aceea vreau să mă duc în lume şi să mă însor!". Auzi vorbă?! Să-i explici după aceea cât de grav este ceea ce gândeşte şi el să-ţi spună: „De ce este grav? Nu pot înţelege aceasta".

(g) Întoarcere la Ortodoxie

Lumea ciudată de astăzi se odihneşte în lucruri ciudate, nu în cele corecte. India, care este la celălalt capăt al lumii, o ştiu din magia ei şi merg acolo. Sfântul Munte, care este în patria lor, foarte aproape de ei, cu adevărată viaţă mistică în Hristos, îl ignoră. Un student mi-a spus că s-a dus în India şi a stat acolo trei ani şi jumătate. Căuta să afle adevărul referitor la religii. În cele din urmă un oarecare indian i-a spus: „De ce ai venit aici? Ceea ce cauţi există în Ortodoxie. Acolo este lumina. să mergi în Sfântul Munte şi vei afla acolo ceea ce cauţi".[50]

Şi astfel s-a întors în Grecia şi a venit în Sfântul Munte.

---

[50] Este cunoscut faptul că Dumnezeu își poate descoperi voia Sa omului cu bună intenție în felurite moduri. Exemplu este măgarul lui Valaam, care a vorbit ca să-l întoarcă de la ceea ce voia să facă la voia dumnezeiască (Vezi Numeri 22, 18-35).

— Părinte, atunci când un ortodox se unește cu hinduiștii etc., dacă după aceea se pocăiește, este primit iarăși în Biserica Ortodoxă?

— Unul ca acesta are trebuință de pocăință mare și de miruire. Dacă vrea să se întoarcă la Ortodoxie și să devină iarăși mădular al Bisericii, conform canoanelor trebuie ca mai întâi să adeverească prin libellus[51]

că se leapădă de credințele lor cele rele și mărturisește credința ortodoxă și după aceea preotul să-i citească rugăciunile pentru întoarcere la adevărata credință[52] și să-l miruiască cu Sfântul Mir.

Văd unii copii mici care, fără să fi citit vreun rând din Evanghelie, citesc despre brahmanism, budism. Coranul etc. Și se duc și la indieni. Apoi nu se odihnesc și se întorc la Ortodoxie, dar după ce au adunat o grămadă de microbi. Se vatămă și după aceea este greu să afle adevărul. Trebuie mai întâi să cunoști Ortodoxia și după aceea pleci dacă nu-ți place. Cunoaște-o bine și după aceea fă comparație cu diferitele teorii ce le auzi. Pentru că atunci când cunoști Ortodoxia, poți deosebi arama de aur sau îți poți da seama de aur câte carate are. Nu se poate înșela cineva ușor, astfel încât tot ceea ce strălucește să fie luat drept aur.

În orice caz, am observat că numai omul egoist pleacă de la Ortodoxie atunci când o cunoaște; unul smerit niciodată nu pleacă.

Articol VI. PARTEA A CINCEA PUTEREA MĂRTURISIRII

Ca să simtă cineva odihnă, trebuie să arunce molozul dinlăuntrul său.

Aceasta se va face prin mărturisire.

Omul, deschizându-și inima sa duhovnicului și spunându-i greșelile, se smerește și astfel deschide ușa cerului, lăsând să coboare din belșug harul lui Dumnezeu, care o eliberează.

Secțiune 6.01 CAPITOLUL 1 – Nevoia de povățuitor duhovnicesc

---

[51] Libellus = cărticică, broșură, înseamnă mărturisirea credinței scrisă, pe care cel care revenea la Ortodoxie era dator să o remită Sinodului sau Episcopului sau împăratului.

[52] Din Molitfelnic.

(a) Prin mărturisire omul se eliberează

Părinte, în primii ani ai creştinismului creştinii făceau mărturisire publică. Aceasta ajută?

— Alţii erau anii cei dintâi ai creştinismului şi alţii cei de acum. Aceasta nu ajută astăzi.

— De ce oare, Părinte? Atunci aveau mai multă râvnă?

— Aveau şi mai multă râvnă şi nu aveau cele pe care le au oamenii astăzi. Iată, acum perechile se despart fără motiv, nu mai sunt ca cele de odinioară.

Oamenii s-au îndepărtat de Taina Mărturisirii şi de aceea se îneacă de gânduri şi de patimi. Câţi nu vin şi cer să-i ajut în vreo problemă de a lor, dar nici nu se spovedesc şi nici nu merg la biserică. „Mergi la biserică?", îi întreb. „Nu", îmi răspund. „Te-ai spovedit vreodată?". „Nu. Dar am venit să mă faci bine". „Dar cum aşa? Trebuie să te pocăieşti de greşelile tale, să te spovedeşti, să mergi la biserică, să te împărtăşeşti atunci când ai binecuvântare de la duhovnicul tău, iar eu voi face rugăciune să te faci bine. Uiţi că există şi altă viaţă şi trebuie să ne pregătim pentru ea?". „Ascultă, Părinte, cele ce le spui despre biserici, altă viaţă etc., pe mine nu mă preocupă. Astea sunt basme. Am mers la vrăjitori, la medium şi nu au putut să mă facă bine. Am aflat că tu mă poţi face bine". Hai, acum descurcă-te! Le spui despre spovedanie, despre viaţa viitoare şi îţi spun: „Acestea sunt basme", iar pe de altă parte, te roagă: „Ajută-mă, că iau hapuri". Ei, cum, în chip magic se vor face bine?

Şi iată că deşi mulţi au probleme pricinuite de păcatele lor, nu se duc la un duhovnic care îi poate ajuta în mod real, ci sfârşesc prin a se spovedi la psihologi. Îşi spun istoricul lor, le cer sfaturi pentru problemele lor şi, dacă au de trecut un râu, îi aruncă în apă şi ori se îneacă, ori ies dar unde ies? În timp ce, dacă ar merge să se spovedească la duhovnic, vor trece pe celălalt mai pe pod, fără osteneală, pentru că în Taina Spovedaniei lucrează harul lui Dumnezeu şi se eliberează.

— Părinte, unii spun: „Nu aflăm duhovnici buni şi de aceea nu mergem să ne spovedim".

— Acestea sunt îndreptăţiri. Fiecare duhovnic are putere dumnezeiască din moment ce poartă epitrahil. Săvârşeşte Taina, are har dumnezeiesc şi atunci când citeşte rugăciunea de iertare Dumnezeu şterge toate păcatele pe care le-am mărturisit cu pocăinţă sinceră. De noi depinde cât ne vom folosi prin Taina Mărturisirii. Odată a venit acolo la Colibă unul care avea probleme psihologice, cu gândul că am harisma străvederii şi aş putea să-l ajut. „Ce prevezi pentru mine?", mă întreabă. „Să cauţi un duhovnic şi să te spovedeşti, ca să poţi dormi ca un puişor şi să nu mai iei medicamente", îi spun. „Nu mai există astăzi duhovnici buni, îmi spune. Mai demult existau". Vin cu gând bun, că vor fi ajutaţi, dar nu primesc ceea ce le spui, şi păcat de cheltuielile cu drumul.

Văd însă şi o nouă tehnică a diavolului. Bagă în minţile oamenilor gândul că, dacă fac o oarecare făgăduinţă şi o împlinesc, dacă mai merg şi la vreun loc de închinare, sunt în regulă duhovniceşte. Şi vezi pe mulţi mergând cu lumânări şi cu alte obiecte făgăduite la mănăstiri, la locuri de închinare şi le atârnă acolo, mai fac şi cruci mari, mai plâng puţin şi se limitează la acestea. Nu se pocăiesc, nu se spovedesc, nu se îndreaptă, iar aghiuţă se bucură.

— Părinte, un om care nu se spovedeşte poate fi liniştit lăuntric?

— Cum să fie liniştit? Ca să simtă cineva odihnă trebuie să arunce molozul dinlăuntrul său. Asta se va face prin mărturisire. Omul, deschizându-şi inima sa duhovnicului şi mărturisindu-şi greşelile se smereşte şi astfel deschide uşa cerului, lăsând să coboare din belşug harul lui Dumnezeu, care îl eliberează.

Înainte de mărturisire în capul lui există ceaţă, vede slab şi îşi justifică greşelile sale. Pentru că atunci când mintea lui este întunecată de păcate, nu vede curat. Prin mărturisire face un „fuuu", se depărtează ceaţa şi orizontul se curăţă. De aceea, celor care vin să discutăm o problemă sau să-mi ceară un sfat, etc. dacă nu s-au spovedit niciodată, îi trimit mai întâi să se spovedească şi după aceea îi primesc să vorbim. Unii îmi spun: „Părinte, fiindcă Sfinţia Ta îţi poţi da seama ce trebuie să fac în problema aceasta, povăţuieşte-mă". „Deşi mi-aş da seama eu ce trebuie să faci, îi spun, nu vei înţelege tu ce voi spune eu. De aceea

mergi mai întâi şi te spovedeşte şi după aceea vino să discutăm". Cum oare să te înţelegi cu un om atunci când se află în altă frecvenţă?

Prin mărturisire omul aruncă dinlăuntrul său orice ar fi nefolositor şi rodeşte duhovniceşte. Într-o zi săpam în grădină, ca să plantez nişte roşii, în acel timp vine cineva şi-mi spune: „Ce faci, Părinte? 1". „Ce să fac? îi spun. Îmi spovedesc grădina". „Bine, Părinte, dar şi grădina are trebuinţă de spovedanie?". „Desigur că are. Am observat că atunci când o spovedesc, adică scot afară pietrele, pirul, spinii etc., face legume alese, iar altfel roşiile se fac palide şi slabe!"

(b) Dumnezeu vrea ca omul să se îndrepte prin om

— Părinte, atunci când mă confrunt cu o problemă şi mă rog în acest sens, cum pot să-mi dau seama care este voia lui Dumnezeu?

— Voia lui Dumnezeu nu se află aşa. Este mai bine să întrebi atunci când ai vreo problemă. Nu cere vestire de la Dumnezeu cât timp poţi cere sfatul vreunui om, pentru că te poţi înşela. Cineva mergea la o biserică şi stând înaintea catapetesmei se ruga: „Maica Domnului, oare să iau banii din cutie?". Iar gândul îi spunea: „Ia-i". „Da o să-i iau", spune şi lua banii. S-a făcut aceasta o dată, de două ori, de trei ori, până când un epitrop şi-a făcut probleme. „Ce se întâmplă? gândea. Cineva ia banii", şi s-a pus să urmărească. Şi ce să vadă? Peste puţin timp vine acela şi repetă aceleaşi cuvinte: „Maica Domnului, să iau banii din cutie?... Da, o să-i iau", şi-a spus, şi l-a prins epitropul

Atunci când există un om duhovnicesc pe care îl poţi întreba, întotdeauna trebuie să întrebi. Iar când nu există om ca să-l întrebi – de pildă te afli în pustie – dar înăuntrul tău există setea ascultării, atunci Bunul Dumnezeu însuşi se face Stareţul tău şi te luminează şi îţi vesteşte. Să presupunem că nu poţi afla pe cineva care să-ţi explice un loc din Sfânta Scriptură? Atunci te luminează Dumnezeu şi îl înţelegi.

— Părinte, cum îşi va da seama cineva dacă ceva ce se întâmplă în nevoinţă să este de la ispititor sau din propria neatenţie?

— Va merge să întrebe.

— Adică singur nu îşi va putea da seama?

— Deşi va pricepe ceva, nu poate fi sigur. Aici şi unul care are experienţă merge şi întreabă pe altcineva. Eu întotdeauna întreb

pentru vreo problemă de-a mea personală. Soluţia mea, şi foarte înţeleaptă de ar fi, o consider cea mai mare prostie când e vor e vreo problemă personală. Şi nu mă duc la cineva care ştie ce mă odihneşte, ci la unul care nu ştie. Vezi şi un medic, ca să fie sigur că dă un diagnostic bun într-un caz greu, se sfătuieşte şi cu un alt medic, cu atât mai mult un student! Oricât de duhovnicesc ar fi cineva şi oricât de bine şi-ar aranja problemele sale, nu se poate odihni, pentru că Dumnezeu vrea ca omul să fie ajutat de om şi să se îndrepte prin om. Astfel le iconomiseşte Bunul Dumnezeu, ca omul să se smerească. Trebuie ca fiecare să-şi spună duhovnicului gândurile şi stările prin care trece, ca să-l sfătuiască, iar nu să hotărască singur în problemele grele, nici să înfrunte singur greutăţile ce le întâmpină în nevoinţă lui, făcând experienţe pe sine, pentru că ispititorul îl va încurca şi-i va pricinui probleme. Unii ajung la punctul în care îşi dau singuri canoane. Lucrurile acestea sunt foarte primejdioase.

Cel care nu are duhovnic ca să se sfătuiască cu el în călătoria sa duhovnicească se încurcă, se osteneşte, întârzie şi cu greu va ajunge la destinaţia sa. Dacă îşi dă singur soluţii la problemele lui, oricât de înţelept ar fi, rămâne întunecat, deoarece se mişcă cu încredere în sine şi mândrie. În timp ce acela care se smereşte şi merge cu încredere şi râvnă la duhovnic şi îi cere părerea este ajutat. Pentru că atunci Dumnezeu cu siguranţă îl luminează pe duhovnic şi îi dă răspunsul corect. Iată, atunci când vine cineva cu evlavie, cu gândul că sunt sfânt, deşi eu sunt tinichea, am observat că simt înăuntrul meu o schimbare şi cele pe care i le spun nu sunt ale mele. Din aceasta îmi dau seama limpede că omul acesta a venit cu evlavie şi Dumnezeu, ca să nu-l nedreptăţească, îmi dă mie această stare bună. În aceste cazuri, dacă este vorba de o problemă serioasă, Dumnezeu te vesteşte şi-i poţi spune ce se va întâmpla, când se va întâmpla şi cum s-o înfrunte.

(c) În viaţa duhovnicească**este nevoie de povăţuitor duhovnicesc**

Astăzi lucrul cel mai de nevoie este ca oamenii să afle un duhovnic, să se spovedească, să aibă încredere în el şi să se sfătuiască cu el. Dacă au duhovnic şi îşi fac un program de rugăciune, cu puţin

studiu, dacă merg la biserică şi se împărtăşesc, atunci nu au de ce să se teamă în această viaţă.

Sufletul trebuie supravegheat de duhovnic ca să nu greşească drumul. În nevoinţa duhovnicească poate ajuta, de pildă, şi studiul duhovnicesc, dar dacă cineva nu are povăţuitor duhovnicesc, îşi poate da propriile lui tâlcuiri la cele pe care le citeşte şi astfel să se înşele. Vezi, şi atunci când cineva merge undeva cu maşina, poate consulta harta, dar mai bine opreşte şi întreabă, ca să nu o ia pe un drum greşit. Să presupunem că porneşte din Atena spre Florina. Are hartă şi o urmăreşte, dar întreabă şi la vreun chioşc dacă merge bine, dacă drumul este bun, pentru că la vreo intersecţie există primejdia s-o ia pe alt drum şi să ajungă în Kavala sau să cadă în vreo prăpastie şi să se primejduiască de moarte. Desigur, se mai poate ca cineva să întrebe, însă să nu o ia pe drumul ce i se spune şi să ajungă în cele din urmă altundeva, sau să nu ia aminte la punctele primejdioase şi să păţească ceva rău. Însă cel ce îi arată drumul şi în acelaşi timp îi spune: „Ia aminte, la punctul cutare este o curbă primejdioasă, dincolo este o prăpastie…”, unul ca acesta îşi va lua plata sa. Vreau să spun că la fel trebuie să se facă şi în viaţa duhovnicească. Este absolut necesar ca orice credincios să aibă duhovnic, care îl va povăţui cu sfaturile lui şi îl va ajuta prin Taina Mărturisirii. Numai aşa poate trăi o viaţă duhovnicească ortodoxă şi poate fi sigur că se află pe drumul cei bun.

Desigur, fiecare îşi va alege povăţuitorul duhovnicesc. Nu îşi va încredinţa sufletul său oricui. Precum pentru sănătatea trupului caută un medic bun, tot astfel şi pentru sănătatea sufletului său va căuta un duhovnic bun pe care îl va cerceta în mod regulat, avându-l pe acela ca medic al sufletului său.

(d) Trimiteţi-i pe oameni la duhovnic

— Părinte, de multe ori oamenii, văzându-ne că purtăm rasă, ne spun durerea lor, problemele lor, chiar ni se mărturisesc. Care trebuie să fie oare atitudinea noastră fată de ei?

— La început, atunci când vi se adresează vouă pentru vreo problemă de-a lor, să-i întrebaţi: „Aveţi duhovnic?”. Şi eu, oamenilor care vin acolo la Colibă să mă întrebe în vreo problemă, le spun: „Eu nu

sunt duhovnic; să mergeţi la duhovnicul vostru şi să faceţi orice vă va spune el". Oamenii trebuie să se pocăiască, să aibă un duhovnic şi să se spovedească, ca să se taie drepturile diavolului. Sunt de acord ca o călugăriţă să asculte o dată vreo oarecare femeie îndurerată, care are o problemă, şi după aceea s-o trimită la duhovnic. Însă nu sunt de acord să continue să discute cu ea.

Sau dacă o femeie nu se foloseşte de duhovnicul ei sau dacă nu a mers niciodată să se spovedească sau se află într-o stare de deznădejde, să o asculte o dată şi după aceea să o trimită la duhovnic şi să-i spună că şi ea se va ruga pentru dânsa.

Afară de faptul că monahia nu are obligaţia să-i ajute în felul acesta, adică ascultând mereu problemele lor, oamenii nu se ajută aşa. Pentru că omul suferă trei feluri de schimbări: de la sine. de la alţii şi de la diavolul. Vin aici, află o mângâiere omenească, dar de îndată ce pleacă de la mănăstire şi se duc acasă, se întorc iarăşi la ale lor şi încep aceleaşi probleme. Şi femeile şi bărbaţii să meargă la duhovnicul lor. Nu este corect să-şi spună problemele lor călugăritelor. Pentru că după aceea îşi spun: „Le-am spus pe toate; sunt în regulă", odihnindu-şi astfel în mod fals gândul lor şi nu se mai duc apoi la duhovnic. Iar aceasta este tot o măiestrie a diavolului, ca aceia să nu se spovedească.

Trebuie să înţelegeţi care vă este misiunea voastră ca monahii şi să nu mergeţi să faceţi, chipurile, misiune, deoarece procedând astfel dovediţi că nu v-aţi înţeles misiunea călugărească. Ca monahi avem obligaţia să facem rugăciune pentru problemele celorlalţi, dar nu suntem obligaţi să ne preocupăm de problemele lor. Duhovnicul are obligaţia şi responsabilitatea să facă aceasta. Dacă discută cu voi, vă încarcă pe voi cu responsabilitatea. Duhovnicul însă îl poate urmări de aproape şi să le dea soluţii la problemele lor. Adică este nevoie de treabă. Iar treaba acesta nu este a monahilor. De la voi se cere numai rugăciune Pot să trimită şi vreo scrisoare cu un pomelnic având numele lor, ca să facem vreo aţă de rugăciuni.

(e) Duhovnicul de aproape

Precum se îngrijeşte cineva ca medicul familiei să fie cât mai aproape de el, aşa trebuie să se preocupe ca şi duhovnicul său să fie

aproape de el. Un medic poate ajuta un bolnav atunci când este aproape de el mai bine decât profesorii universitari – deşi aceia au atâta experienţă – pentru că îl poate urmări sistematic şi, dacă va trebui, îl va trimite la un medic de specialitate. M-a impresionat următorul fapt atunci când eram în Sanatoriu: **53**

mulţi bogaţi care aveau tuberculoză stăteau acasă şi mergeau la ei profesorii universitari pentru a le face tratament.

S-a dovedit însă că tratamentul n-a dat niciun rezultat, pentru că nu puteau să-i urmărească sistematic. De aceea au fost nevoiţi să creeze în Sanatoriu sectoare separate ca să fie internaţi acolo, aşa încât să fie observaţi permanent.

Vreau să spun prin acestea că, precum medicul observă de aproape pe bolnav atunci când îi dă să facă un tratament, ca să vadă dacă medicamentele ce i le-a dat ajută sau au efecte contrare etc. Şi potrivit cu aceasta măreşte sau micşorează doza şi, dacă va trebui, poate chiar şi schimba tratamentul, tot astfel şi duhovnicul trebuie să observe de aproape sufletul, pentru că din timp în timp apar diferite schimbări şi reacţii, pe care nu le poate observa de departe, ca să-l ajute pe deplin. Odată am spus unui suflet ce avea o ispită: „Fă aşa şi vei vedea că o vei trece" şi într-adevăr, m-a ascultat şi a depăşit ispita. După puţin timp a avut o ispită exact contrară, a înfruntat-o în acelaşi mod şi s-a chinuit. Putea binecuvântata să trimită un om sau să scrie o scrisoare ca să mă întrebe ce trebuie să facă, Fiindcă înfrunta o altă greutate, i-aş fi dat alt medicament, adică alt sfat. I-a fost greu să mă întrebe, deoarece eram departe. De aceea eu nu obişnuiesc să dau sfaturi de departe dacă nu-l cunosc bine pe om şi nu am o legătură strânsă cu el.

(f) Duhovnicul în familie

— Părinte, ce cărţi îi pot ajuta pe soţi?

— Ceea ce ajută pe cei căsătoriţi este să nu se îndreptăţească niciunul pe sine. Dacă se îndreptăţesc pe sine, oricâte cărţi

---

[53] În 1966 Starețul a făcut operație la plămâni în Sanatoriu, deoarece suferea de pneumonie.

duhovniceşti ar citi, nu se folosesc. Dacă au intenţie bună, dacă au duhovnic şi fac ascultare de el, nu vor avea probleme. Fără duhovnic nu se face arbitraj.

Lucrul cel mai bun este să aibă amândoi soţi acelaşi duhovnic. Nu bărbatul un duhovnic şi femeia altul. Dacă două lemne vor fi cioplite de doi tâmplări niciodată nu se vor potrivi. În timp ce dacă vor avea acelaşi duhovnic, duhovnicul ciopleşte umflăturile – slăbiciunile – unuia, ciopleşte şi umflăturile celuilalt şi astfel se aplanează greutăţile. Dar astăzi chiar şi perechile care trăiesc duhovniceşte au duhovnici diferiţi. Rar au amândoi acelaşi duhovnic, de aceea nici nu se folosesc. Am în vedere perechi care se potriveau, dar nu aveau acelaşi duhovnic ca să-i ajute, şi s-au despărţit. Iar alte perechi, deşi nu se potriveau au trăit în armonie, deoarece au avut acelaşi duhovnic.

Desigur, atunci când toată familia are acelaşi duhovnic, aceasta este şi mai bine. Duhovnicul îi va asculta pe toţi şi problema ce a apărut o va rezolva potrivit cu situaţia. Uneori va zori puţin pe tata sau pe mama, alteori îi va chema şi pe copii dacă nu va putea trage concluzii din cele ce îi spun părinţii. Sau – dacă perechea are probleme şi este de vină, de pildă, femeia – îl poate chema pe bărbat ca să-l sfătuiască cum trebuie să se poarte sau va cere unei rude sau cunoscut al lor să ajute cu discernământ.

(g) Schimbarea duhovnicului

— Părinte, atunci când cineva este nevoit, pentru un oarecare motiv, să-şi schimbe duhovnicul, este oare necesar să-şi spovedească din nou păcatele pe care le-a mai spovedit?

— Este bine să-l înştiinţeze de ele pe duhovnicul cel nou, precum bolnavul care atunci când îşi schimbă medicul îi spune din nou istoricul său, pentru ca medicul să-l poată ajuta cât mai bine.

— Părinte, atunci când cineva vrea să-şi schimbe duhovnicul şi ne întreabă dacă acest lucru este corect, ce trebuie să-i spunem?

— Să ia binecuvântare de la duhovnicul lui. Nu este bine să-şi schimbe cineva uşor duhovnicul. O clădire nu se va construi niciodată aşa cum trebuie, dacă se schimbă mereu inginerii şi constructorii.

Mai demult oamenii mergeau la stareţ ca să ceară sfat în vreo

problemă ce îi preocupa ca să fie ajutaţi. Astăzi mulţi nu merg să ceară sfat, ci ca să se îndreptăţească pe sine sau ca apoi să spună că s-au sfătuit şi cu cutare Părinte. Am mers la cutare şi la cutare l-am întrebat şi pe Părintele Paisie despre problema aceasta", spune câte unul, iar eu poate l-am certat sau poate a venit pana la poartă şi nici nu a bătut. Aşa ajung să umble de la un părinte la altul fără să aibă vreun duhovnic permanent, iar în cele din urmă se încurcă rău de tot.

Alţii fac o greşeală şi nu se duc s-o spună duhovnicului lor, ci se duc şi o spun altui duhovnic ca să nu-şi piardă prestigiul. După puţin timp fac aceeaşi greşeală şi o spun altuia, apoi altuia, şi în cele din urmă apar înaintea unui duhovnic că a făcut-o doar o dată, înaintea celuilalt tot o dată, şi aşa continuă să greşească şi rămân neîndreptaţi.

Am observat că sunt unii care evită să spună ceva duhovnicului lor, deşi ştiu că îi va ajuta şi nu va duce vorba, dar o spun vreunui cunoscut de al lor, care nu-i poate ajuta şi care sigur o va spune şi altora. Îmi aduc aminte că atunci când eram monah începător în viaţa de obşte (În Mănăstirea Estigmenu, 1953 – 1956), venise cineva să se facă monah. A stat o bucată de vreme şi după aceea i-au venit gânduri de plecare. Nu s-a dus la stareţ să-şi spună gândurile sale, nici la vreun alt părinte duhovnic, ci i le-a spus unui lucrător din Ieriso (Sat din apropierea Sf. Munte), care lucra în mănăstire. Eram şi eu acolo aproape atunci când îi vorbea; curăţăm ceapă în afara bucătăriei. A început aşadar acela, de la vreo doi metri mai încolo, să-i facă o mărturisire cu voce tare. „Îmi pare rău că m-am făcut monah". „Atunci când ai venit nu ai încercat mai întâi?", l-a întrebat lucrătorul. „Am încercat doi ani". „Bine, dar de ce nu ai plecat mai devreme?". „Iată că nu am plecat". „Te-au făcut călugăr cu sila?". „Nu, am vrut şi eu". „Bine, îi spune, le-ai spus pe acestea stareţului?". „Nu", îi răspunde. „Cu ce te vei folosi dacă mi le spui mie?", îl întreabă acela. Îi spusese întreg istoricul său. Vedeţi? Stareţului, căruia trebuia să i le spună ca să fie ajutat, nu i le-a spus, ci s-a dus să se spovedească la un lucrător. Şi acela ieşind din Sfântul Munte le va spune pe toate în Ieriso, la cafenea, ca să râdă şi va umple satul cu ele. Şi măcar dacă ar fi fost un prost. Dar ştiţi câte dicţionare avea? Greaca veche o ştia la perfecţie.

— Părinte, oare un mirean poate întreba despre vreo problemă de a sa sau despre vreo ispită pe vreun oarecare frate duhovnicesc de al său, dacă duhovnicul său lipseşte?

— Nu-i poate telefona duhovnicului său? Fratele uneori poate ajuta, alteori nu, ba chiar în ciuda bunei lui intenţii îl poate chiar vătăma. La o nevoie lucrurile se aranjează printr-un telefon la duhovnic. Iar dacă nu poate comunica cu duhovnicul lui şi este ceva serios şi urgent, să-l întrebe pe un alt duhovnic. Este bine să-l întrebe pe duhovnicul său de mai înainte cu care duhovnic să se sfătuiască în acest caz, astfel încât să meargă la unul care are acelaşi duh. Pentru că fiecare inginer are planul său. Poate fi bun şi un plan şi celălalt, dar ele sunt diferite.

Secţiune 6.02 CAPITOLUL 2 – Despre spovedania corectă

(a) Să ne legăm rănile

— Părinte, intru în panică atunci când am căderi în nevoinţă mea.

— Nu te teme. Este luptă şi vom avea şi răni. Acestea se vindecă prin spovedanie. Iată, soldaţii aflaţi în război, atunci când sunt răniţi într-o luptă, aleargă imediat la medic, îşi leagă rana şi continuă să se lupte cu mărime de suflet. Între timp dobândesc şi experienţă din rănire şi se păzesc tot mai bine, astfel încât să nu mai fie răniţi. Aşa şi noi, atunci când suntem răniţi în nevoinţa noastră, nu trebuie să ne pierdem curajul, ci să alergăm la medic – la duhovnic – să-i arătăm rana să ne vindecăm duhovniceşte şi să continuăm din nou „*lupta cea bună*" (1 Tim. 6, 12). Rău este atunci când nu căutăm să-i aflăm pe vrăjmaşii cei înfricoşători ai sufletului, patimile, şi nu ne nevoim ca să-i omorâm.

— Părinte, unii din mărime de suflet nu merg să se spovedească. „Fiindcă se poate să mai fac aceeaşi greşeală, spun ei, pentru care pricina să merg şi S-o spovedesc? Ca să-mi bat joc de părintele?"

— Aceasta nu este corect! Este ca şi cum un soldat ar spune atunci când este rănit: „Fiindcă războiul nu s-a terminat şi se poate să fiu rănit din nou, pentru ce să-mi leg rana?". Dar dacă nu o va lega, va avea hemoragie şi va muri. Se poate ca din mărime de suflet să nu

meargă să se spovedească, dar procedând astfel, în cele din urmă se vor netrebnici. Şi vezi, diavolul exploatează până şi harismele. Dacă nu ne curăţim sufletul prin spovedanie, atunci când cădem şi ne murdărim, socotind că iarăşi vom cădea şi ne vom murdări, punem noroi peste vechiul noroi şi după aceea este greu să ne curăţim.

(b) Nevoia de mărturisire

— Părinte, Cuviosul Marcu Ascetul spune: „Cel cunoscător nu se mărturiseşte lui Dumnezeu prin amintirea căderilor sale, ci prin răbdarea întristărilor ce vin pe urmă". Oare la ce se referă?

— Trebuie să se facă şi una, şi cealaltă. Cel credincios se mărturiseşte la duhovnic, dar se mărturiseşte şi mai înainte prin rugăciune cu smerenie lui Dumnezeu, golindu-se pe sine: „Dumnezeul meu, am greşit, sunt aşa şi aşa". În acelaşi timp primeşte şi mâhnirile ce i se întâmplă ca pe un medicament. Sfântul nu spune să nu faci prima şi a doua mărturisire, ci numai să suferi întristările. Dar ce înseamnă „mărturisesc"? Oare nu înseamnă „a scoate afară ceea ce am înăuntrul meu"?

Dacă ai bune înăuntrul tău, „*te mărturiseşti Domnului*" (Ps. 106.1), adică îl slavoloveşti pe Dumnezeu. Dacă ai rele îţi mărturiseşti păcatele tale.

— Părinte, când va merge cineva pentru prima dată să se mărturisească, îi va spune duhovnicului său toată viaţa sa de mai înainte?

— Prima dată va face o mărturisire generală. Precum bolnavul, atunci când intră în spital, îşi spune istoricul său, ca de pildă: „Am avut o afecţiune a plămânilor, dar acum a trecut; am făcut o operaţie cu anestezie totală sau locală etc.", tot astfel şi la prima mărturisire, cel ce se mărturiseşte, dacă va încerca să spună duhovnicului amănunte din viaţa sa, acela va afla rana şi o va vindeca. De multe ori o lovitură căreia nu-i dai importanţă va avea consecinţe după aceea. Desigur, prima oară când va merge la duhovnic va spune, să presupunem, o sută de păcate. A doua oară va spune o sută zece, pentru că diavolul îl va lupta mai mult, fiindcă s-a spovedit şi i-a stricat treaba. A treia oară se poate să spună o sută cincizeci, dar după aceea le va micşora mereu

numărul, până când va merge la mărturisire şi va avea de spus foarte puţine păcate.

(c) Mărturisirea corectă

— De ce uneori nu facem nevoinţă care trebuie ca să ne îndreptăm, deşi ne mustră conştiinţa?

— Aceasta se poate întâmpla şi dintr-o lovitură sufletească. Atunci când cineva a intrat în panică din pricina vreunei ispite, ar vrea să se nevoiască, dar nu are dispoziţie, nu are putere sufletească. Atunci trebuie să se aranjeze lăuntric prin spovedanie. Prin spovedanie este mângâiat, este întărit şi, cu harul lui Dumnezeu, îşi regăseşte curajul pentru nevoinţă. Dacă nu se aranjează îi poate veni şi o altă ispită şi astfel, întristat cum este, se frânge mai tare, îl îneacă gândurile, deznădăjduieşte şi după aceea nu se mai poate nevoi deloc.

— Şi dacă aceasta se întâmplă adeseori?

— Dacă se întâmplă adeseori, omul trebuie să se aranjeze adeseori, să-şi deschidă inima sa duhovnicului, ca să prindă curaj. Şi atunci când se aranjează, trebuie să pună maşina să alerge, adică să se nevoiască curmărime de suflet şi intensiv, pentru ca vrăjmaşul s-o ia la picior.

— Părinte, ce este de vină atunci când nu simt nevoia de a mă spovedi?

— Nu cumva nu te supraveghezi pe tine? Mărturisirea este taină. să mergi şi în mod simplu să-ţi spui păcatele tale. Ce crezi? Oare nu ai încăpăţânare? Nu ai egoism? N-o răneşti pe sora ta? Nu judeci? Oare eu ce spun atunci când merg? „M-am mâniat, am judecat…”, şi duhovnicul îmi citeşte rugăciunea de iertare. Dar şi păcatele mici au şi ele greutatea lor. Atunci când mergeam la Părintele Tihon[54]

să mă spovedesc, nu aveam nimic serios să-i spun, dar el îmi spunea: „Nisip, fiul meu, nisip!”

Păcatele mici se adună şi fac o grămadă de nisip, care este mai greu decât o piatră mare. Unul care a făcut un păcat mare se gândeşte mereu la el, se pocăieşte şi se smereşte. Tu ai multe păcate mici. Dacă

---

[54] Cuviosul Paisie Aghioritul, „Flori din Grădina Maicii Domnului”.

îţi cercetezi însă condiţiile în care ai crescut tu şi pe cele în care a crescut acela, vei vedea că eşti mai rea decât el. Să încerci de asemenea să fii mai concretă în mărturisirea ta. Nu ajunge să spună cineva, de pildă, „invidiez, mă mânii etc.", ci trebuie să spună căderile sale concrete pentru ca să poată fi ajutat. Şi atunci când este vorba de ceva grav, precum este viclenia, trebuie să spună şi cum a gândit şi cum a acţionat, căci altfel îşi bate joc de Hristos. Dacă omul nu mărturiseşte adevărul la duhovnic, nu-i descoperă greşeala sa astfel ca să-l poată ajuta, păţeşte vătămare, precum cel bolnav îşi pricinuieşte un mare rău sănătăţii sale atunci când îşi ascunde de medic boala sa. În timp ce dacă se arată pe sine exact aşa cum este, atunci duhovnicul îl poate cunoaşte mai bine şi îl poate ajuta mai eficient.

Pe lângă aceasta, atunci când cineva nedreptăţeşte sau răneşte prin comportarea sa pe vreun om, trebuie ca mai întâi să meargă şi să-i ceară cu smerenie iertare, să se împace cu el şi după aceea să-şi mărturisească duhovnicului căderea sa, ca să ia iertare. Aşa vine harul lui Dumnezeu. Dacă îşi spune greşeala sa duhovnicului fără ca mai înainte să ceară iertare omului pe care l-a rănit, nu este cu putinţă să i se liniştească sufletul său, pentru că nu se smereşte.

Afară numai dacă omul pe care l-a supărat a murit sau nu-l mai poate afla pentru că şi-a schimbat domiciliul şi nu-i are adresa ca să-i ceară iertare, fie şi în scris dacă are dispoziţie să facă şi aceasta. Şi atunci Dumnezeu îl iartă, pentru că vede dispoziţia sa.

— Părinte, dar dacă cerem iertare şi nu ne iartă?

— Atunci să facem rugăciune ca Dumnezeu să-i înmoaie inima. Se poate însă ca Dumnezeu să nu ajute să i se înmoaie inima aceluia, pentru că ştie că de ne va ierta, vom cădea în aceeaşi greşeala.

— Părinte, atunci când cineva face o greşeală gravă, se poate ca acela să nu o poată mărturisi imediat?

— De ce s-o lase? Ca să se oţetească? Cu cât şi mai mult un lucru stricat, cu atât se strică şi mai mult. De ce să lase să treacă o lună, două, şi să nu meargă îndată la duhovnic şi s-o mărturisească? să meargă cât mai repede cu putinţă. Dacă are o rană deschisă, va lăsa să treacă o lună ca să se vindece? Nu trebuie să aştepte ca să meargă doar atunci

când duhovnicul va avea mai mult timp, ca să se simtă mai liber. Ci greşeala aceea, tac-tac, să o spună imediat şi după aceea, când duhovnicul va avea mai mult timp, să meargă pentru mai multă vreme, ca să discute.

Nu este trebuinţă de multă vreme ca să-mi fac portretul meu. Atunci când conştiinţa lucrează corect, omul în două cuvinte îşi face portretul stării sale. Dar atunci când există înăuntru zăpăceală, se poate să spună multe şi să nu-şi facă portretul. Iată, văd că unii îmi scriu caiete întregi, 20 – 30 pagini mari cu litere mici şi câteva pagini post scriptum… Toate acestea pe care le scriu ei, le-ar fi putut aşterne pe o pagină.

(d) Circumstanţele atenuante în spovedania noastră se fac agravante pentru conştiinţă

— Părinte, atunci când, în timpul mărturisirii unui păcat, cineva nu simte durerea pe care a simţit-o atunci când a făcut păcatul, aceasta înseamnă că nu are pocăinţă adevărată?

— Dacă a trecut un timp de atunci de când a făcut acel păcat, rana se cicatrizează şi de aceea nu simte aceeaşi durere. Ceea ce trebuie este să nu se îndreptăţească pe sine în timpul spovedaniei. Eu când merg să mă spovedesc şi spun, de pildă, „m-am mâniat" – indiferent dacă trebuia să dau şi vreo palmă – nu spun de ce, ca nu cumva duhovnicul să-mi dea circumstanţe atenuante. Cel care se mărturiseşte şi se îndreptăţeşte pe sine nu are odihnă lăuntrică, oricât de inconştient ar fi. Circumstanţele atenuante pe care le foloseşte în mărturisirea sa i se fac agravante pentru conştiinţa sa. În timp ce acela care îşi exagerează greşelile sale, deoarece are o conştiinţă sensibilă, şi primeşte şi un canon mai mare de la duhovnic, unul ca acesta simte o veselie nespusă. Există oameni care, dacă fură, de pildă, o boabă de strugure, se simt ca şi cum ar fi luat multe coşuri de struguri şi se gândesc mereu la greşeala lor. Nu dorm toată noaptea până ce nu se duc să se spovedească. Şi sunt alţii care, deşi au furat coşuri întregi de struguri, se îndreptăţesc pe sine şi spun au luat numai un ciorchine. Însă aceia care nu numai că nu se îndreptăţesc pe ei înşişi, ci îşi măresc şi cea mai mică greşeală a lor şi se mâhnesc şi suferă mult pentru o

mică neorânduială a lor, ştiţi ce mângâiere dumnezeiască simt? Aici poţi vedea dreptatea dumnezeiască, felul cum răsplăteşte Bunul Dumnezeu.

Am observat că toţi cei care îşi spun păcatele lor cu smerenie duhovnicului şi se defaimă pe ei înşişi, strălucesc, pentru că primesc harul lui Dumnezeu. Cu câtă zdrobire mi-a povestit un ofiţer trecut în rezervă tot ceea ce a făcut de la vârsta de opt ani. Cândva a luat o minge de la un copil numai pentru o noapte – a doua zi i-a înapoiat-o – şi plângea pentru că l-a mâhnit pe acela. Îndată ce a ieşit din armată, a mers să-i caute pe cei pe care îi supărase atunci când era în serviciu – indiferent dacă făcând aceasta îşi împlinise corect datoria serviciului său – şi le-a cerut iertare. Toate le lua asupra sa. Acum locuieşte într-un sat şi banii săi îi dă milostenie. O slujeşte şi pe mama lui, care are 95 de ani, fiind ţintuită la pat de o paralizie a trupului şi, deoarece îi vede trupul când o îngrijeşte, îl supără gândul. „Dacă Ham a fost pedepsit pentru că a văzut goliciunea tatălui său (Fac. 9, 20 – 27), atunci eu…". Plângea mereu. Fata lui îi era schimbată. Cât am învăţat din zdrobirea lui!

— Părinte, se poate ca cineva să-şi mărească greşelile lui, ca să arate că face o lucrare fină?

— Aceasta este altceva. În cazul acesta se mândreşte din smerenie.

(e) După spovedanie

— Părinte, după spovedanie este normal să simţi o greutate?

— De ce să simţi greutate? Printr-o spovedanie corectă se şterg toate cele vechi. Se deschid alte perspective. Vine harul lui Dumnezeu şi îl schimbă complet pe om. Se pierd tulburarea, cruzimea, neliniştea şi vin pacea şi liniştea. Atât de simţit este lucrul acesta chiar şi la exterior, încât le spun unora să se fotografieze înainte de spovedanie şi după, ca să constate şi ei înşişi schimbarea cea bună, pentru că pe faţă se zugrăveşte starea duhovnicească lăuntrică. Tainele Bisericii fac minuni. Cu cât se apropie cineva de Dumnezeu – Omul Iisus Hristos, se îndumnezeieşte şi este firesc să răspândească harul dumnezeiesc şi să fie trădat de el.

— Părinte, adică după o spovedanie sinceră trebuie să simţi imediat bucurie?

— Nu întotdeauna. Se poate să nu te bucuri imediat, ci încet-încet se naşte bucuria înăuntrul tău. După spovedanie este trebuinţă de recunoaşterea mărinimoasă. Să te simţi ca acela căruia i se iartă o datorie ce o are şi din mărime de suflet simte recunoştinţă şi se simte dator fată de binefăcătorul lui. Să mulţumeşti lui Dumnezeu, dar în acelaşi timp să trăieşti şi psalmul: „Fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururi" (Ps. 50, 5), ca să nu îndrăzneşti şi să repeţi aceleaşi greşeli…

— Părinte, am citit undeva că diavolii ne vor chinui în cealaltă viaţă chiar şi pentru un gând rău pe care nu l-am spovedit.

— Ascultă, atunci când omul se pocăieşte şi spune duhovnicului său tot ceea ce-şi aduce aminte fără să aibă intenţia de a ascunde ceva, s-a terminat; aghiuţă nu mai are nicio stăpânire asupra lui. Iar când nu îşi va spovedi întru cunoştinţă o parte din păcatele sale, se va chinui în cealaltă viaţă pentru acestea.

— Părinte, atunci când cineva şi-a mărturisit greşelile lui din tinereţe, dar iarăşi se gândeşte la ele şi se chinuieşte, este corectă această poziţie a sa?

— Dacă are multă zdrobire pentru greşelile tinereţilor lui şi le-a mărturisit, nu există motiv să se chinuiască, de vreme ce Dumnezeul Le-a iertat din clipa în care Le-a mărturisit. De aici înainte nu trebuie să mai scormonească cele vechi, mai ales păcatele trupeşti, pentru că se poate vătăma. De pildă, în război cade o grenadă lângă un militar, dar îl păzeşte Dumnezeu şi nu explodează. După ce se termină războiul militarul află grenada care nu explodase şi începe s-o cerceteze cu curiozitate şi în cele din urmă este omorât în timp de pace.

(f) Încrederea în duhovnic

— Părinte, dacă cineva se mâhneşte pentru că duhovnicul l-a certat pentru o oarecare greşeală, şi cade în întristare, aceasta are egoism în sine?

— Ei, desigur că are egoism în sine. Dacă s-ar mâhni după Dumnezeu, ar primi mângâiere, ar şi spori, deoarece ar încerca să nu

mai facă acea greşeală. Trebuie să spună duhovnicului lui greutăţile, gândurile şi căderile sale şi să primească cu bucurie şi blândeţe şi comportamentul său cel aspru, pentru că toate se fac din dragoste şi din interes pentru sporirea sufletului său.

— Părinte, şi dacă nu primesc certarea şi observaţia?

— Dacă nu primeşti, vei rămâne neîndreptată. Cei care nu primesc observaţiile nici de la oamenii pe care îi iubesc, rămân nişte lemne strâmbe şi ei singuri se netrebnicesc duhovniceşte. Precum scândurile care nu primesc rindeluirea tâmplarului ca să devină mobilă sfârşesc la cofraje şi scări, unde sunt călcate şi murdărite până ce ajung la foc, tot astfel şi aceştia, în cele din urmă se distrug.

— Părinte, când cineva nu este de acord cu duhovnicul într-o problemă, ce trebuie să facă?

— Să-şi spună simplu şi cu smerenie gândul său. Desigur, este trebuinţă de multă luare aminte în alegerea duhovnicului, astfel încât să se încreadă şi să se odihnească prin îndrumarea lui.

— Părinte, atunci când cineva vede ceva în mod diferit de cum vede duhovnicul lui, îi este de folos să insiste în părerea sa?

— Nu, pentru că nu ştie ce se ascunde în spatele a ceea ce el consideră că nu este corect. De pildă, ca să înţeleagă cineva ce se ascunde în spatele unei acţiuni a duhovnicului său, poate că duhovnicul trebuie să-i spună ceva din spovedania altcuiva. Dar este îngăduit să spună spovedania altuia? Desigur că nu. să spunem că s-a înţeles cu duhovnicul său ca să-l vadă la cutare oră, dar în ora aceea merge şi altcineva, care are gânduri de sinucidere, şi duhovnicul îl ia întâi pe acela. Atunci acesta cugetă: „L-a luat mai intui pe acela, pe mine mă dispreţuieşte”. Însă cum să-i spună duhovnicul că acesta a ajuns la punctul să facă o încercare de sinucidere? Dacă îi explică, îl distruge pe celălalt. În timp ce dacă se sminteşte acesta ce mai aşteaptă sau dacă se supără puţin, nu se va întâmpla un mare rău. O dată aşa s-au smintit unii care au venit acolo la Colibă. Era cineva pe care ai lui l-au adus cu mare greutate să discutăm şi l-am primit cu multă bunătate. L-am sărutat, i-am dat o metanie, nişte iconiţe. Ceilalţi s-au supărat. „Pe noi stareţul nici nu ne-a băgat în seamă”, au spus ei.

Acesta, sărmanul, era ca fiul cei pierdut; ştiam amănunte din viaţa lui. A plecat după aceea un alt om. Ceilalţi puteau să se sminteascâ de o mie de ori. Nu poţi distruge pe unul, odihnind pe altul cu o explicaţie.

(g) Legătura corectă cu duhovnicul

Un om duhovnicesc, atunci când vrea să ajute pe cineva, încearcă să-l alipească de Hristos, iar nu să-l lege de sine. După aceea, când reuşeşte să-l alipească de Hristos el se bucură, iar acela se nevoieşte privind la Hristos. Atunci şi unul şi celălalt au plata lor şi lucrurile merg normal. Însă atunci când omul se nevoieşte şi caută cum să placă aceluia care încearcă să-l unească cu Hristos, adică dacă o acţiune a sa îl va mâhni sau îl va bucura pe acela, şi nu cugetă cum vede oare Hristos această acţiune a sa, atunci nu-l mulţumeşte nici pe omul care îl ajută, nici pe Hristos, dar nici el nu se foloseşte, pentru că nu primeşte ajutor dumnezeiesc. Adică nu. Se bucură nici Hristos şi nici duhovnicul de ceea ce face, dar nici el nu se foloseşte, ca să depăşească o greutate. Să presupunem că o soră cântă şi cugetă: „Oare cânt bine? Se va bucura stareţa?". Ei, una ca aceasta nu se foloseşte, în timp ce dacă ar cânta pentru Hristos, lucrurile ar merge normal; va şi cânta bine, şi pe stareţă o va mulţumi.

— Părinte, este vinovat cineva atunci când nu înţelege corect ceea ce i-a spus duhovnicul?

— Ascultă, chiar dacă n-a înţeles fiindcă a avut o dorinţă şi mintea lui a fost acolo, tot este vinovat. Unii îşi fac din voia lor voia lui Dumnezeu. De pildă, cineva îl întreabă pe duhovnicul său despre o problemă de a sa, dar are în gând soluţia pe care o vrea el, care îl odihneşte. Duhovnicul îi spune ce trebuie să facă şi acesta înţelege că îi spune să facă ceea ce voia el, şi o face cu bucurie, crezând chiar că face ascultare. Iar dacă după aceea duhovnicul îi spune: „De ce ai făcut aşa?", îi răspunde: „Dar nu mi-ai spus să fac aşa?

Dar uneori ceea ce spune duhovnicul nu trebuie s-o iei după literă. Se poate să fie un fel de a spune. O să vă spun un caz ca să înţelegeţi. O profesoară de patruzeci şi cinci de ani, care avea şi copii, se încurcase cu un elev de al ei de şaisprezece ani. Băiatul plecase de acasă şi trăia cu profesoara. Când tatăl lui a venit la Colibă şi mi-a spus

durerea sa, i-am spus ca în cazul acesta să facă ceea ce îi va spune duhovnicul lui. S-a dus aşadar, sărmanul, la duhovnic şi după aceea a venit iarăşi la mine. În ziua aceea eu aveam Exarhia de la Patriarhie (Reprezentanţi de la Patriarhie) şi nu puteam discuta cu el, dar i-am spus: „Să faci ceea ce ţi-a spus duhovnicul tău". Acela însă nu pleca – şi bine a făcut că nu a plecat, ci a rămas. La un moment dat, când am fost puţin liber, l-am văzut pentru puţin şi mi-a spus: „Părinte, m-am hotărât s-o omor pe această femeie, pentru că aşa mi-a spus duhovnicul". „Ia stai, omule, îi spun, ce ţi-a spus duhovnicul tău?". „Mi-a spus: «Femeia aceasta este vrednică de moarte»". Aţi înţeles? Duhovnicul a spus: „Femeia aceasta este vrednică de moarte", iar nu s-o omoare! De atunci nu mai spun nimănui: „Fă ceea ce ţi-a spus duhovnicul", ci îl întreb ce i-a spus duhovnicul…

— Părinte, se poate ca cineva să ceară ajutor de la duhovnic şi în acelaşi timp să-i propună şi soluţia?

— Ei, dar atunci ce fel de ajutor cere? Altceva este să-i spună duhovnicului cu smerenie, ca pe un gând al său, ceea ce crede că îl va ajuta – aceasta se impune – şi altceva este să insiste că gândul acesta al lui este cei corect. În cazul acesta omul nu sporeşte. Ci este ca şi cum ar merge la medic şi i-ar spune: „Să-mi dai medicamentul acesta". Însă bolnavul este dator să facă ascultare de medic; nu-i va arăta el aceluia ce fel de medicamente să-i dea. Aici nu este problema de poftă, ca la mâncăruri şi dulciuri, ca să spună cineva: „Vreau baclava sau vreau cataif", ci potrivit cu boala, medicul va da şi medicamentul.

Secţiune 6.03 CAPITOLUL 3 – Medicul duhovnicesc al sufletului

(a) Este trebuinţă de duhovnici buni

Astăzi oamenii sunt obosiţi, ameţiţi şi întunecaţi de păcat şi de egoism. De aceea este trebuinţă mai mult decât în orice altă vreme de duhovnici buni şi experimentaţi, care să se apropie de oameni în mod simplu şi cu dragoste adevărată şi să-i povăţuiască cu discernământ, ca să se liniştească. Fără duhovnici buni bisericile se golesc şi se umplu psihiatriile, închisorile şi spitalele. Oamenii trebuie să conştientizeze că se chinuiesc pentru că sunt departe de Dumnezeu, să se pocăiască şi să-şi spovedească cu smerenie păcatele lor.

Lucrarea duhovnicului este o lucrare de tămăduire lăuntrică. Nu există vreun medic mai presus de un duhovnic experimentat, care insuflă încredere prin sfinţenia sa, care îndepărtează de la făpturile cele sensibile ale lui Dumnezeu gândurile ce li se aduc de aghiuţă şi care vindecă suflete şi trupuri fără medicamente, doar cu harul lui Dumnezeu.

Atunci când duhovnicul are iluminare dumnezeiască, are Duhul lui Dumnezeu, înţelege şi distinge stări şi poate da direcţii corecte sufletelor. Este bine ca el să nu aibă multe preocupări, pentru ca să poată acorda fiecărui suflet timpul necesar şi să-şi poată face treaba lui în chip corect. Altfel păţeşte ceea ce păţeşte un chirurg bun care, atunci când face prea multe operaţii în fiecare zi, se oboseşte şi este firesc să nu poată da cât ar trebui. De aceea nu trebuie să se amestece în toate problemele familiale, ci să se limiteze de fiecare dată la ceea ce este în legătură în mod concret cu sufletul, aşa încât să aibă timpul necesar să-l ajute eficient. Dar nici cel ce se spovedeşte nu trebuie să-l încarce pe duhovnic cu subiecte despre care poate întreba pe alţii mai competenţi, adică să-l întrebe care casă anume s-o închirieze sau la ce meditaţii să-şi trimită copilul etc.

La spovedanie este judecat de Dumnezeu şi cel ce se spovedeşte şi duhovnicul, unul pentru cele pe care le spovedeşte, iar celălalt pentru cele pe care le hotărăşte. Mult ajută libertatea duhovnicească la povăţuirea sufletului. Adică duhovnicul să nu urmeze o linie ce o propun unii, ci să vadă ce spun Sfinţii Părinţi şi să acţioneze cu discernământ, potrivit cu omul, cu căderea şi cu pocăinţa. Văd însă de multe ori că nu există sinceritate. Unii care au responsabilitate pentru suflete nu stau să spună un cuvânt unuia care, de pildă, este încurcat cu vrăjitori, cu înşelaţi etc., ca să-i creeze probleme de conştiinţă, să ia poziţie, ca să nu aibă necazuri cu aceia. Adică pentru ca unii duhovnici să nu se strice cu unul şi cu altul şi ca să spună toţi cuvinte bune despre ei, îl lasă pe om să se distrugă, iar pe diavol să se bucure.

(b) Discernământul şi experienţa duhovnicului

— Părinte, în epoca noastră, cu atâta păcat ce există în lume, poziţia duhovnicului nu este uneori dificilă?

— Da, este dificilă. De aceea la început este bine ca duhovnicul să încerce să îndrepte păcatele cele foarte mari, ca astfel să se cureţe zgura cea groasă a păcatului de pe făpturile lui Dumnezeu şi să devină mai predispuşi spre îndreptare. Să se poarte cu îngăduinţă, dar în acelaşi timp să-l povăţuiască pe om în aşa fel, încât să-şi dea seama de greşelile sale şi să ceară iertare de la Dumnezeu. Este absolut necesar să-i accentueze celui ce se spovedeşte că este trebuinţă de pocăinţă, de schimbare a vieţii, ca să primească milă de la Dumnezeu. De asemenea ajută mult să le vorbească oamenilor cu dragoste despre marea dragoste a lui Dumnezeu, astfel încât ei înşişi să-şi aprindă mărimea de suflet, să-şi simtă greşelile lor şi să-şi schimbe obişnuinţele.

Un duhovnic tânăr, până ce va dobândi experienţă, este mai bine să ajute în cazurile mai uşoare. Se poate, de pildă, ca un suflet dificil să-i întârzie sporirea lui duhovnicească prin sabotajele ce i le va face şi să-i mănânce tot timpul. Dacă nu ia aminte, datorită bunei lui intenţii va da importanţă totdeauna scenelor ce i le va face un astfel de suflet, îşi va cheltui fără scop puterile sale şi se va chinui. Atunci când va dobândi experienţă, va şti când trebuie să dea importanţă şi când să se poarte cu indiferenţă. Iată, eu arunc o privire peste scrisorile ce mi le trimit şi, dacă este ceva serios, acelui caz îi dau atenţie. De multe ori este şi lucrarea ispititorului. Unul îţi spune: „Două minute, vreau să-ţi spun ceva aici la poartă”, şi te ţine o orţ. Să fii transpirat să te lovească curentul, să tremuri, iar el să-ţi spună istorii, ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Ei, aceasta este de la Dumnezeu? După aceea te îmbolnăveşti, nu poţi face rugăciunea nici pentru lume nici pentru tine, şi nu eşti bun de nimic zile întregi. Vine după aceea omul, sărmanul, care are adevărată nevoie şi nu-l poţi ajuta.

Pe cei care au o oarecare problemă serioasă nu ajunge numai să-i asculţi şi să vezi că au o durere şi să le spui: „Ia o aspirină”. „Numai un minut te reţin, spun unii, pentru că pleacă autobuzul, şi îţi spun o problemă serioasă. Ca şi cum cineva, având cancer, spune medicului: „Fă-mi o operaţie, pentru că peste puţin pleacă avionul!”. Orice boală are nevoie de timpul necesar ca să vezi de unde porneşte, ce simptome are etc. Într-o problemă serioasă nu poţi da soluţii provizorii. În timpul

unei litanii care se face în Sfântul Munte în săptămâna Luminată, s-a apropiat de mine un frate începător exact când am început urcuşul, voind să-i vorbesc despre rugăciunea minţii. De atâtea ori a venit ia Colibă şi niciodată nu a întrebat despre subiectul acesta, iar acolo, în timpul urcuşului, a avut inspiraţia să întrebe despre un subiect atât de fin! Un subiect fin şi serios nu se discută în picioare şi nici urcând…

(c) Duhovnicul rânduieşte cât de des se împărtăşeşte credinciosul

— Părinte, Apostolul Pavel scrie: *„Cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, judecată lui îşi mănâncă şi bea"* (I Cor. I 1, 29). Când se împărtăşeşte cineva „cu nevrednicie"?

— În general trebuie să ne apropiem la Sfânta Împărtăşanie având conştiinţa nevredniciei noastre. Hristos cere de la noi zdrobire şi smerenie. Atunci când există ceva care ne deranjează conştiinţa, trebuie s-o aranjăm. Dacă, de pildă, ne-am certat cu cineva, trebuie să ne împăcăm cu el şi după aceea să ne împărtăşim.

— Părinte, unii şovăie să se împărtăşească, deşi au binecuvântare de la duhovnicul lor.

— Nu rânduieşte nimeni singur dacă se va împărtăşi sau nu. Dacă hotărăşte singur să se împărtăşească sau nu, diavolul va exploata aceasta şi-i va da de lucru. De multe ori credem că suntem vrednici, dar nu suntem; iar alteori, potrivit cu legea, într-adevăr, nu suntem, dar potrivit cu duhul Sfinţilor Părinţi este necesară transfuzia dumnezeiască pentru spitalizare şi mângâiere dumnezeiască, pentru că din multă zdrobire a pocăinţei se poate să vină diavolul din dreapta şi să ne arunce în deznădejde.

— Părinte, cât de des adică trebuie să se împărtăşească cineva?

— Cât de des trebuie să se împărtăşească şi cât trebuie să postească cineva înainte de Sfânta împărtăşanie, acestea nu intră într-un şablon. Duhovnicul va rândui cu discernământ cât de des se va împărtăşi şi cât va posti, potrivit cu puterea ce o are. În paralel îl va povăţui şi la postul duhovnicesc, la abţinerea de la patimi, potrivit cu sensibilitatea lui duhovnicească, adică potrivit cu cât îşi simte greşeala sa şi având în vedere răul ce îl poate face vrăjmaşul luptând cu un

suflet sensibil, ca să nu-l aducă la deznădejde. De pildă, în căderi trupeşti, pentru care se dă canon de patruzeci de zile depărtare de Sfânta Împărtăşanie, se poate ca diavolul să arunce iarăşi sufletul în păcat după 35 de zile, şi dacă se mai dă un canon de 40 de zile diavolul va pune sufletul acela pe fugă şi astfel ameţeşte şi deznădăjduieşte. În aceste cazuri, după primul canon, duhovnicul poate spune. „Ascultă fiule, păzeşte-te o săptămână şi apoi împărtăşeşte-te", şi după aceea să se împărtăşească mereu la fiecare Sfântă Liturghie, ca sufletul să se poată întrema şi diavolul să se depărteze. Unul care trăieşte o viaţă duhovnicească va veni cu luare aminte la Taină atunci când simte Sfânta Împărtăşanie ca pe o necesitate, iar nu din obişnuinţă, dar şi aceasta să se facă cu binecuvântarea duhovnicului lui.

(d) Folosirea epitimiilor[55]

— Părinte, respectarea cu acrivie a poruncilor ne ajută să avem simţirea lui Dumnezeu?

— A căror porunci? Ale legii mozaice?

— Nu, ale Evangheliei!

— Respectarea poruncilor ajută, dar respectarea lor corectă, deoarece se poate ca cineva să respecte poruncile, dar în mod greşit. În viaţa duhovnicească este necesară dreptatea dumnezeiască şi nu aplicarea seacă a legii. Îi vedem şi pe Sfinţii Părinţi cu cât discernământ spuneau să se aplice sfintele canoane! Marele Vasile, cel mai sever Părinte al Bisericii, care a scris cele mai aspre canoane, citează un canon ce este valabil pentru un păcat, dar după aceea el însuşi adaugă: „nu cerceta timpul, ci felul pocăinţei" (Sf. Vasile cel Mare, Epistola 217, par. 84, Pg 52.8). Adică dacă doi oameni fac acelaşi păcat, duhovnicul, potrivit cu pocăinţa fiecăruia, unuia îi poate da canon să nu se împărtăşească doi ani, iar celuilalt două luni. Se poate face chiar şi atâta diferenţă.

— Părinte, epitimia ajută ca să se taie o patimă?

---

[55] Canonul hotărât de duhovnic pentru îndreptarea celui căzut în păcat. Epitimia nu trebuie considerată pedeapsă, ci mijloc de pocăință și însănătoșire sufletească

— Trebuie să-şi dea seama că epitimia îl va ajuta. Altfel, ce să spui? Dacă încerci să îndrepţi un om cu bâta, nu faci nimic. Ţie, care ai voit să-l îndrepţi cu sila, Hristos îţi va spune în Ziua Judecăţi: „Ai fost Diocletian!"; iar aceluia: „Tot ce ai făcut, ai făcut de silă". Nu îl vom strânge de gât pe celălalt ca să-l trimitem în rai, ci îl vom ajuta astfel ca singur să ceară şi să facă o nevoinţă. Să ajungă să se bucure că trăieşte şi să se bucure că moare.

Epitimiile sunt la discernământul duhovnicului.

Pentru cei ce păcătuiesc cu răceală duhovnicul trebuie să fie aspru, fără să cedeze. Pe cel care este biruit, dar se pocăieşte, se smereşte, cere iertare cu strângere de inimă, îl va ajuta cu discernământ să se apropie iarăşi de Dumnezeu. Tot astfel au făcut şi atâţia sfinţi. Sfântul Arsenie Capadocianul, de pildă, ca duhovnic, de obicei nu dădea canoane oamenilor, încerca să-i aducă întru simţire, ca ei singuri, din mărimea de suflet, să ceară să facă nevoinţă, milostenii sau alt fel de faptă bună. Când vedea vreun copil îndrăcit sau paralizat şi îşi dădea seama că părinţi lui erau pricina pentru care se chinuia sărmanul, îl vindeca mai întâi pe copil şi apoi dădea canon părinţilor, ca să ia aminte în continuare.

Unii spun: „A, cutare duhovnic este foarte canonist. Foarte aspru! Este inteligent, are memorie bună, ştie Pidalionul[56]

pe de rost".

Dar un duhovnic care aplică după literă canoanele cuprinse în Pidalion poate face rău Bisericii. Nu ajută faptul ca duhovnicul să ia Pidalionul şi să înceapă: „Ce păcat ai făcut tu? Acesta. Ce scrie aici despre cazul acesta? Atâţia ani depărtare de la Sfânta împărtăşanie. Tu ce ai făcut? Asta. Ce scrie aici? Canonul acesta!"

— Aşadar, Părinte, trebuie să se aibă în vedere multe lucruri.

— Da, mai ales în vremea de astăzi nu ajută să aplice cineva

---

[56] Culegere de Canoane ale Bisericii Ortodoxe, care conține Sfintele Canoane ale Sinoadelor ecumenice, Canoanele Apostolice, precum și Canoanele Sfinților Părinți ai Bisericii cu o scurtă explicație. A fost întocmită către anul 1 793 de Sfântul Nicodim Aghioritul și monahul Agapie.

toată legea Bisericii cu o asprime fără discernământ, ci trebuie să cultive mărimea de suflet în oameni. Să facă mai întâi treabă bună în el însuşi ca să poată ajuta sufletele, căci altfel va sparge capetele.

Pidalionul se numeşte pidalion (pidalion = cârmă) pentru că îndrumă pe om spre mântuire, când într-un mod, când în altul, precum face corăbierul, mişcând cârma când la dreapta, când la stânga, ca să scoată corabia la liman. Dacă o va ţine drept, fără să o mişte după cum este de trebuinţă, va izbi corabia de stânci, o va scufunda şi oamenii se vor îneca. Dacă duhovnicul foloseşte canoanele ca… bombardament, şi nu cu discernământ, potrivit cu omul, cu pocăinţa ce o are acela etc., în loc să vindece suflete, le va omorî.

(e) Rugăciunea de iertare

Unii duhovnici au următorul tipic: când cel ce se spovedeşte nu se poate împărtăşi, nu-i citesc rugăciunea de iertare. Există şi alţii care spun: „Este regula noastră să nu citim întotdeauna rugăciunea de iertare". Dar aceasta seamănă a fi protestantism… A venit la Colibă un tânăr care avea câteva căderi. S-a dus, s-a spovedit, dar duhovnicul lui nu i-a citit rugăciunea de iertare. Sărmanul a fost cuprins apoi de deznădejde. „Ca să nu-mi citească duhovnicul rugăciunea de iertare, înseamnă că nu mă iartă nici Dumnezeu", s-a gândit şi intenţiona să se sinucidă. „Să te duci la duhovnicul tău, îi spun, şi să-ţi citească rugăciunea de iertare. Şi dacă nu ţi-o va citi acela, să te duci la alt duhovnic".

Fără rugăciunea de iertare omul va avea mereu căderi, pentru că diavolul nu-şi pierde drepturile. Cum să se lupte omul, dacă diavolul mai are încă drepturi în el? Nu este eliberat, ci primeşte încă înrâuriri diavoleşti. În timp ce prin rugăciunea de iertare se taie aceste înrâuriri, terenul se recuperează şi astfel sărmanul este ajutat şi se poate lupta, se poate nevoi, ca să se elibereze de patimi.

Secţiune 6.04 CAPITOLUL 4 – Lucrarea duhovnicului în suflete

(a) Mânuirea sufletului cere delicateţe

Părinte, cum vor putea fi ajutate unele caractere dificile, sucite?

— Eu ca tâmplar am lucrat şi cu lemne sucite. Dar trebuie răbdare, pentru că lemnele răsucite dacă le rindeluieşti dintr-o parte

ridică fibră, iar dacă le rindeluieşti din cealaltă parte, iarăşi ridică fibră. Le luam atunci cu rindeaua cu lamă dublă, puţin contra dintr-o parte, puţin din cealaltă, şi aşa le aduceam la socoteală. Deveneau chiar şi foarte frumoase, deoarece au şi ape plăcute şi nu crapă uşor; au multă rezistenţă. Dacă nu ştiai aceasta, se poate să te fi uitat la ele şi să le fi aruncat. Vreau să spun prin acestea că şi oamenii care au un caracter dificil, au înăuntrul lor şi calităţi, şi dacă se lasă să-i lucrezi, pot face salturi mari în viaţa duhovnicească; însă trebuie să stăruieşti destul timp.

Apoi, niciodată nu am folosit cuie mari ca să strâng două scânduri strâmbe, ci mai întâi le rindeluiam, le îndreptam şi apoi le uneam cu un cuişor. Nu le forţa să se strângă, pentru că atunci când încercăm să unim două scânduri strâmbe cu cuie mari, se vor crăpa şi iarăşi vor ieşi din strânsoarea lor forţată şi atunci ce am câştigat?

Este trebuinţă de discernământ şi chiar de foarte mult discernământ, atunci când cineva are de-a face cu suflete. În viaţa duhovnicească nu există o reţetă, o regulă. Fiecare suflet are propria sa calitate şi capacitate. Există vase de mare capacitate şi vase de capacitate mică. Unele sunt din plastic, nu rezistă mult, iar altele sunt metalice şi rezistă. Atunci când duhovnicul ştie calitatea şi capacitatea sufletului, va acţiona potrivit cu posibilităţile şi cu moştenirea ereditară ce o are, precum şi cu sporirea ce a realizat-o. Purtarea lui va fi potrivită cu starea în care se află cel ce se spovedeşte, cu păcatele pe care le-a făcut şi cu o mulţime de alte elemente. Faţă de cel obraznic va lua aminte ca să nu-i dea drepturi de obrăznicie. Sufletul celui sensibil va căuta cum să-l ajute ca să înfrunte cu bărbăţie problemele lui.

De asemenea trebuie luare aminte să nu se bazeze cineva pe ceea ce vede la exterior la un om şi să nu creadă uşor cele pe care i le spun unii şi din aceasta să tragă concluzii, mai ales dacă nu are harisma de a vedea mai în profunzime. Unele scânduri, deşi se văd foarte tari pe dinafară, pe dinăuntru însă sunt numai fibre. După ce rindeluieşti puful ce îl au pe deasupra, atunci se arată ce sunt. Altele iarăşi, pe dinafară se văd a fi nefolositoare, însă pe dinăuntru sunt rezistente.

Mântuirea sufletului cere finețe. Nu trebuie să se facă greșeli în rețete. Vedeți, fiecare organism are nevoie de vitamina care îi lipsește, iar fiecare boală de medicamentul potrivit.

(b) Să nu-l odihnim pe aproapele în patimile lui

— Părinte, atunci când vreo oarecare femeie ne spune: „Nu m-a înțeles duhovnicul", ce trebuie să-i spunem noi?

— Spuneți-i: „Nu cumva tu nu l-ai ajutat să te înțeleagă? Nu cumva greșeala este a ta?". În aceste cazuri trebuie să-i faceți probleme de conștiință aproapelui, să nu-l îndreptățiți ușor. Lucrurile sunt foarte fine. Sunt oameni și situații care chiar și pe duhovnic îi încurcă.

— Și dacă ne spune că nu o odihnește duhovnicul ei?

— Nu cumva este vinovată și ea pentru că nu o odihnește, nu cumva cere ca duhovnicul s-o odihnească după voia ei? Să presupunem că cineva este nepăsător față de familia lui și are mereu certuri cu femeia sa. Vrea să se despartă de ea și vine la mine și mi se plânge cu pretenția să fiu de partea lui, ca să-i distrug familia. Dacă îi spun: „Tu ești vinovat în toată istoria aceasta", și nu-și conștientizează vinovăția sa, va spune că nu l-am odihnit. Adică unii spun: „Nu m-a odihnit duhovnicul", pentru că acela nu le spune să facă ceea ce ar fi vrut ei.

Dacă duhovnicul îndreptățește patimile fiecăruia, se poate să-i odihnească pe toți, dar oamenii nu se ajută așa. Dacă este vorba să-l odihnim pe fiecare în patimile lui, atunci să-l odihnim și pe diavolul. Vii, de pildă, tu și îmi spui: „Sora cutare mi-a vorbit urât". „Ei, nu da importanță la asta", îți spun, și te odihnesc. După puțin vine sora aceea și-mi spune despre tine: „Sora cutare a făcut cutare și cutare". „Ei, îi spun, bine, dar nu o știi cine este? Nu le lua în serios". Am odihnit-o și pe ea. În felul acesta pe toți îi odihnesc, dar îi și împiedic pe toți. Corect însă este să-ți spun: „Vino încoace! Pentru a-ți vorbi sora astfel, înseamnă că ai făcut ceva", și astfel îți vei simți vinovăția și te vei îndrepta. Pentru că din clipa în care îți vei simți vinovăția, toate vor merge bine. Odihna adevărată vine atunci când omul se aranjează corect.

Scopul este cum ne vom odihni în rai, nu cum ne vom odihni pe pământ. Sunt unii duhovnici care odihnesc gândul aproapelui și apoi

acela spune: „Foarte mult m-a odihnit duhovnicul meu”, dar rămâne neîndreptat. În timp ce ar trebui să-l ajute pe om să-şi afle cusururile lui, să se îndrepte şi în continuare să-l povăţuiască în acest sens. Numai atunci vine adevărata odihnă. Faptul de a odihni pe celălalt în patimile lui nu constituie un ajutor; pentru mine aceasta este o crimă.

Pentru ca duhovnicul să poată ajuta doi oameni care au legătură între ei, trebuie să aibă legătură cu amândoi. Atunci când ascultă, de pildă, gândurile a doi oameni care au neînţelegeri, trebuie să cunoască ambele suflete, pentru că fiecare poate prezenta subiectul aşa cum îl înţelege el. Şi să primească să le rezolve neînţelegerile lor numai dacă şi aceia acceptă să le rezolve potrivit cu Evanghelia, deoarece toate celelalte feluri de rezolvări sunt o continuă durere de cap şi trebuie mereu aspirine. Apoi să-l pună pe fiecare la locul său; să nu-l îndreptăţească pe niciunul. Să-i spună fiecăruia cusururile lui, astfel încât cioplină o strâmbătură, se cioplește şi cealaltă şi astfel se înţeleg şi se unesc.

Singurul bine pe care îl am este acesta: niciodată nu îndreptăţesc pe nimeni, chiar dacă nu este vinovat. Atunci când, de pildă, vin femei şi îmi spun că au probleme în familie şi că bărbatul este vinovat, le dojenesc pe femei. Atunci când vin bărbaţi şi se plâng de femeile lor, îi dojenesc pe bărbaţi. Nu le odihnesc gândul, ci fiecăruia îi spun strâmbăturile lui, îi spun fiecăruia ceea ce îi trebuie ca să poată fi ajutat. Altfel, pleacă odihnit unul, pleacă odihnit şi celălalt, şi acasă se încaieră între ei. „A avut dreptate spunându-mi aşa despre tine!”. „Dar mie, ştii ce mi-a spus despre tine?”. Vreau să spun că pe nimeni nu odihnesc în patimile lui. Pe mulţi chiar îi cert destul de tare – firește, spre, binele lor – dar pleacă astfel cu adevărat odihniţi. Se poate să plece şi amărâţi, dar înăuntrul lor îşi dau seama că eu m-am amărât mai mult decât ei.

— Părinte, unii simt o siguranţă atunci când îi certaţi.

— Da, pentru că nu cert pe nimeni aşa, sec. Îi voi spune că are nişte însuşiri bune, pe care să le pună în valoare, dar şi cusururile cutare, pe care să le îndrepte. Când nu-i spui adevărul, atunci în clipa când nu este linguşit înnebunește.

(c) Înfruntarea cazurilor de deznădejde

A venit un oarecare tânăr tulburat şi mi-a spus: „Părinte, nu este nădejde să mă îndrept. Duhovnicul mi-a spus: „Acestea sunt ereditare…". Îl cuprinsese deznădejdea. Atunci când cineva îmi spune că are probleme etc… eu îi spun: „Aceasta se întâmplă din pricina cutare şi cutare. Şi ca să te schimbi, trebuie să faci cutare şi cutare". De pildă cineva are un gând care îl chinuieşte şi nu doarme, ia medicamente pentru cap, pentru stomac şi mă întreabă: „Să tai medicamentele?". „Nu, îi spun, să nu tai medicamentele. Ci să arunci gândul care te chinuieşte şi după aceea să le tai şi pe acelea. Dacă nu arunci gândul, tot aşa vei merge; te vei chinui". Pentru că la ce îl va ajuta să taie medicamentele dacă ţine înăuntrul său gândul care îl chinuieşte?

Este bine ca duhovnicul să nu ajungă până în punctul în care să aprindă lumina roşie; să suporte puţin o situaţie, dar şi celălalt trebuie să lucreze corect, ca să poată fi ajutat. Un tânăr a zorit-o odată pe logodnica sa – cine ştie ce i-a spus? – şi aceea de supărare a luat maşina şi a plecat, iar pe drum a murit în accident. După aceea tânărul a vrut să se sinucidă, pentru că simţea că el a fost de vină că a murit tânăra. Când a venit şi mi-a spus acestea l-am mângâiat, deşi de fapt făcuse o crimă, şi l-am adus la socoteală. După aceasta a uitat cu totul de cele petrecute, a devenit complet indiferent, şi-a găsit între timp altă tânără. Când am venit, după doi-trei ani, i-am administrat o zguduitură puternică, pentru că atunci nu mai era primejdia sinuciderii. Avea trebuinţă de zguduitură, deoarece nu avea nicio conştiinţă a vinovăţiei. „Nu înţelegi că ai făcut ucidere, că ai fost pricina morţii fetei aceleia?", i-am spus de această dată. Dacă ar fi lucrat corect ar fi continuat să sufere, dar ar fi fost şi răsplătit cu mângâiere dumnezeiască; nu ar fi ajuns în această stare nepăsătoare de vagabond.

Adică este trebuinţă de multă atenţie. Face cineva o greşeală şi cade în deznădejde. În clipa aceea îl poţi mângâia, dar ca să nu se vatăme este trebuinţă şi de mărimea lui de suflet. Odată a venit la Colibă un tânăr deznădăjduit, deoarece căzuse în păcatul trupesc şi nu

se putea elibera de această patimă. Fusese la doi duhovnici care încercaseră cu asprime să-l ajute să înţeleagă că ceea ce face este un lucru grav. Copilul a deznădăjduit. „Fiindcă ştiu că ceea ce fac este păcat, a spus, şi nu mă pot opri să nu o fac şi să mă îndrept, voi tăia orice legătură cu Dumnezeu”. Când i-am auzit problema, m-a durut pentru el, sărmanul, şi i-am spus: „Ascultă, binecuvântatule, niciodată să nu-ţi începi nevoinţă de la cele pe care nu le poţi face. ia să vedem ce poţi face şi să începi de la acestea. Poţi merge la biserică în fiecare duminică?”. „Pot”, îmi răspunde. „Poţi posti în fiecare miercuri şi vineri?”. „Pot”. „Poţi da milostenie zece la sută din salariul tău sau să cercetezi pe bolnavi şi să-i ajuţi?”. „Pot”. „Te poţi ruga în fiecare seară, chiar dacă păcătuieşti, şi poţi spune: «Dumnezeul meu, mântuieşte-mi sufletul?»”. „O voi face, Părinte”, îmi zice. „Aşadar, începe de astăzi să le faci pe toate acestea pe care le poţi face, îi spun, şi Dumnezeu Cel Atotputernic va face aceea ce nu poţi tu”. Sărmanul s-a liniştit şi spunea mereu: „Îţi mulţumesc, Părinte” Vezi, avea mărime de suflet şi Bunul Dumnezeu l-a ajutat.

(d) Asprime faţă de cei obraznici, îngăduinţă faţă de cei mărinimoşi

Dacă un om are intenţie bună, dar nu a fost ajutat de mic, nu este linguşire să-i spui cele bune pe care le vezi la el, pentru că în felul acesta este ajutat şi se schimbă, fiindcă i se justifică ajutorul dumnezeiesc. I-am spus unuia: Tu eşti bun. Dar acestea pe care le faci nu ţi se potrivesc”. I-am spus aceasta, pentru că am văzut atât ogorul lui cel bun, cât şi sămânţa cea rea ce îi fusese aruncată. Am văzut că lăuntric era bun şi că orice rău pe care îl făcea venea din afară. Nu i-am spus „eşti bun” pentru ca să-l linguşesc, ci ca să-l ajut, să-i pun în mişcare mărimea de suflet.

Unii au următorul tipic: ori de are, ori de nu are cineva vreo harismă, îi spun: „Nu ai harismă”, chipurile ca să nu se mândrească şi astfel să se vatăme. Adică o nivelare. Dar când cineva deznădăjduieşte de răul pe care îl face, deznădăjduieşte şi de binele pe care îl are, şi atunci cum se va încuraja ca să se nevoiască cu râvnă? În timp ce dacă îi spui cele bune pe care le are şi îi cultivi mărimea de suflet şi

nobleţea, este ajutat, creşte şi sporeşte.

Eu am drept tipic ca, dacă văd pe cineva că are o harismă sau merge bine în nevoinţă lui, să i-o spun iarăşi, dacă văd ceva strâmb, să pun mâna pe vargă… Nu mă gândesc ca nu cumva să i se vatăme sufletul într-un fel sau altul, deoarece amândouă modurile de a proceda au dragoste. Dacă se vatămă din purtarea mea, aceasta înseamnă că are o vătămare. Dacă, de pildă, icoana ce a făcut-o o soră este frumoasă, îi voi spune că este frumoasă. Dacă văd că s-a mândrit şi începe să sporească în obrăznicie, îi spun una de o arunc cât colo. Firește, dacă se va mândri va face după aceea caricaturi şi astfel va mânca o altă papară. Dacă se va smeri, va face din nou treabă bună. Pe mine nu mă odihnesc lucrurile bolnăvicioase. Lucrurile scrântite nu le pot suferi. Le ajustez puţin de aici, puţin de dincolo, până ce îşi vor afla locul lor. Ce? Oare voi tolera stările vătămătoare?

— Părinte, când cel obraznic devine mai obraznic din pricina bunăvoinţei pe care i-o arăţi, cum poţi să-l ajuţi?

— Ascultă: când văd că cineva nu este ajutat prin bunăvoinţa mea, prin bunătatea mea, prin dragostea mea, atunci îmi spun că nu am înrudire cu el şi sunt nevoit să nu mă mai port cu el cu bunătate. În mod normal, cu cât îţi arăt mai multă bunătate, cu atât trebuie să te schimbi, să te dizolvi, să te topeşti.

Ce s-a întâmplat odată cu cineva? La început, ca să-l ajut, am fost nevoit să-i spun câteva fapte dumnezeieşti pe care le trăisem. Dar în loc să spună: „Dumnezeul meu, cum să-ţi mulţumesc pentru această mângâiere etc”. Şi să se topească, a prins curaj şi se purta cu obrăznicie. Atunci am început să-l ţin la distanţă printr-o atitudine severă. „Îl voi ajuta de departe, cu rugăciunea”, mi-am zis. Şi am făcut aceasta nu pentru că nu îl iubeam, ci pentru că în modul acesta l-am ajutat.

— Părinte, şi dacă şi-a priceput greşeala şi cere iertare?

— Dacă a priceput-o e-n regulă, ne putem înţelege. Altfel, dacă nu se foloseşte de mărimea mea de suflet, nu aflu legătură şi nu am înrudire cu el. Când celălalt are evlavie, smerenie, nu are obrăznicie, şi tu te mişti în mod simplu. Eu dintru început mă port cu toţi în mod

firesc şi cu simplitate. Nu mă port cu rezervă, chipurile ca să nu dau îndrăzneală celuilalt şi să-l vatăm. Mă dăruiesc în întregime, ca să se ajute, să se dezvolte în cadrul unui climat de dragoste, şi încet-încet îi spun cusururile lui. Îl consider fratele meu, tatăl meu, bunicul meu, potrivit cu vârsta sa. Fac însorire, ca să iasă toţi şerpii, scorpionii, scarabeii – patimile – şi după aceea îl ajut ca să-i omoare. Dacă văd însă că nu preţuieşte aceasta şi nu este ajutat de purtarea mea, ci profită de simplitatea mea şi de dragostea mea sinceră şi începe să se poarte cu obrăznicie, mă retrag încet-încet, ca să nu devină şi mai obraznic. Dar la început mă dăruiesc în întregime, şi de aceea mai pe urmă conştiinţa îmi este odihnită. Odinioară, la Mănăstirea Stomiu am luat un copil ca să-l ajut să înveţe meseria de tâmplar. Mă purtam cu el cu multă bunătate, îl aveam ca pe fratele meu. Dar vedeam la el unele lucruri care nu mă odihneau. Cândva l-am întrebat: „Cât este ceasul?". „Ceasul merge după cum merge mintea ta", mi-a răspuns. Ei, atunci mi-am spus: „Nu este de folos să continui aşa. Îmi voi aduna încet-încet „mintea", pentru că nu se foloseşte". În mod normal, dacă ar fi avut mărime de suflet, ar fi trebuit să se fi topit prin felul în care mă purtam cu el. Dar am văzut că nu mă suferea, nu mă înţelegea. După aceea el singur a plecat; nu l-am alungat eu. Vezi, îngăduinţa, dragostea îl fac pe cel obraznic mai obraznic, şi pe cel mărinimos, mai mărinimos.

(e) Bunătatea îl vatămă pe cel nepocăit

— Părinte, mi-am adus aminte că odată m-aţi certat tare.

— Dacă va trebui, iarăşi te voi certa, ca să mergem cu toţii împreună în rai. Acum voi lua măsuri mai drastice!... Ascultă, tipicul meu este ca mai întâi să-l fac pe celălalt să înţeleagă că este trebuincioasă certarea, şi după aceea îl cert. Oare nu fac bine? Deoarece cert pe cineva atunci când văd că face ceva grav, devin rău. Dar ce să fac? Să-l odihnesc pe fiecare în patima sa, ca să fiu, chipurile, bun cu el şi după aceea să mergem împreună în iad? Niciodată nu mă mustră conştiinţa atunci când cert pe cineva sau îi fac observaţie şi acela se mâhneşte, deoarece o fac din dragoste, pentru binele lui. Văd că nu îşi dă seama cât L-a rănit pe Hristos cu ceea ce a făcut şi de aceea îl cert. Pe mine mă doare, mă topesc în clipa aceea, dar nu mă mustră

conştiinţa pentru că l-am mustrat. Mă pot şi împărtăşi liniştit, fără să mă spovedesc. Şi simt înăuntrul meu o mângâiere, o bucurie. Iar pentru mine mângâierea şi bucuria sunt mântuirea sufletului.

— Părinte, îmi spune gândul că îmi vorbiţi mângâietor ori pentru că nu pot suferi asprimea ori pentru că mi-aţi spus de multe ori să fac ceva şi nu am făcut şi de aceea mă lăsaţi în pace.

— Suflet binecuvântat, oare crezi că mă joc cu mântuirea sufletului tău? Tânărul face probe. Cel matur are judecată şi merge statornic. Să fii sigură că dacă văd ceva strâmb, fie de departe, fie de aproape, îţi voi spune. Tu să ai încredere şi liniştește-te. Aa, dar încă nu mă cunoaşteţi bine. Oare atât de uşor voi odihni eu gândurile celorlalţi? Da, când văd că sufletul este sensibil sau se cutremură cu totul de simţirea greşelii lui, ce să spun? Atunci îl mângâi, ca să nu cadă în deznădejde. Iar când văd inima învârtoşată ca piatra, atunci vorbesc cu asprime, ca să o zgudui. Dacă cineva ar merge spre prăpastie şi îi spun: „Înainte! Mergi foarte bine", nu fac o crimă? Răul este că unii nu cred atunci când le spun să nu se neliniştească, şi astfel se chinuiesc. Dacă văd ceva rău, cum să nu-I spun? Cum să-l laşi pe celălalt să meargă în iad? Când ai responsabilitate, mai ridici şi vocea dacă trebuie. Pentru mine este mai bine să nu vorbesc, dar nu o pot face atunci când ştiu că am responsabilitate.

Apoi trebuie de luat aminte şi la următorul lucru, îmi faci, de pildă, un rău. Eu te iert. Îmi mai faci un rău. Iarăşi te iert. Eu sunt în regulă, dar dacă tu nu te îndrepţi deoarece eu te iert, aceasta este foarte grav. Altceva este dacă nu te poţi îndrepta deplin. Dar să te străduieşti să te îndrepţi pe cât poţi mai mult. Nu să-ţi odihneşti gândul şi să spui: „Dacă mă iartă, e-n regulă m-am aranjat, nu-i nevoie să mă mai mâhnesc". Se poate ca cineva să greşească, dar dacă se pocăieşte plânge, cere iertare cu străpungere de inimă, se nevoieşte să se îndrepte, atunci există recunoaştere şi duhovnicul trebuie să ierte. Dar dacă nu se pocăieşte şi îşi continuă tactica sa, cel care are răspunderea sufletului lui nu poate râde. Bunătatea îl vatămă pe cel nepocăit.

(f) Respect faţă de libertatea aproapelui

— Părinte, este oare cu putinţă ca cineva să-şi ascundă în mod conştient de duhovnicul său o cădere a sa?

— Da, dar deşi duhovnicul lui ştie de acea cădere a sa sau îşi dă seama de ea, totuşi nu este de folos, nici nu îl va ajuta pe acela dacă i-o va spune. De multe ori văd ceva în nevoinţa celuilalt, îmi dau seama sau ştiu ce a făcut, dar din respect nu-i spun nimic dacă nu mi-o spune el însuşi. Consider ca o constrângere, ca o faptă ruşinoasă faptul de a i-o spune din clipa în care acela nu vrea să o descopere el singur. Subiectul acesta este delicat, deoarece procedând astfel îl vei face de râs. Cum să-l constrângi pe aproapele? Există libertate. Numai în cazul când văd că se primejduieşte şi nu este nădejde să fie ajutat din altă parte sau când nu ştie că îşi va sparge capul, adică se va distruge, atunci voi căuta să-i spun ceva, dar cu discernământ.

Este mai bine să dai de înţeles cuiva că este vinovat, din moment ce situaţia o cere, şi el singur să îşi lovească omul cel vechi, pentru că aşa îl va durea mai puţin. Vezi, şi un copil plânge mai puţin atunci când cade singur şi se loveşte decât atunci când cade îmbrâncit de un alt copil. Ca să spună cineva altuia să facă ceva, trebuie ca cel ce va auzi să fie smerit, iar cel ce va spune să fie de zece ori mai smerit şi să încerce să pună în practică ceea ce va spune. Eu voi face una şi jumătate atunci când trebuie să spun altuia să facă una. Şi cu toate acestea mă voi gândi bine dacă o voi spune.

Desigur, mustrarea o faci întotdeauna omului pe care îl ştii şi îţi este cunoscut. Duhovnicul va vedea ce drepturi i-a dat acela şi ce răspundere are pentru el şi potrivit cu acestea va acţiona. Când şi-a luat răspunderea pentru un suflet, atunci mustrarea se impune, fireşte, cu discernământ. Nu ajută faptul de a face pe dascălul cu cineva şi a-l mustra pentru obiceiurile lui, dacă acela nu îţi dă dreptate. Este ca şi cum ar intra cineva în chilia mea şi mi-ar schimba locul lucrurilor, mi-ar pune candela aici, patul acolo, mi-ar atârna metania în altă parte, fără ca să mă întrebe.

(g) Dragostea duhovnicului faţă de cel ce se spovedeşte

Duhovnicul cel harismatic iubeşte sufletul şi îl doare pentru el, pentru că îi cunoaşte marea lui valoare. Îl ajută în pocăinţă, îl uşurează

prin spovedanie, îl eliberează de neliniște și îl povățuiește către rai. Duhovnicul se numește „părinte”, și de aceea trebuie să se străduiască să fie un părinte adevărat; să mustre cu dragoste și afecțiune dumnezeiască. să se pună în locul fiecăruia dintre cei care se spovedesc și să trăiască durerea aceluia, astfel încât cel ce se spovedește să vadă pe fata duhovnicului zugrăvită propria lui durere. Aceasta este de trebuință în mod deosebit în vremea noastră, când oamenii au nevoie de puțină apă rece, și nu de oțet tare. Cei mai mulți, deoarece primesc înrâuriri diavolești, cu greu primesc un sfat duhovnicesc sau o observație. De aceea și certarea trebuie să se facă cu dragoste, iar arătarea greșelii în chip discret, zâmbind, sau printr-o glumă.

Dragostea încredințează lăuntric, în timp ce patimile sufletești îl trădează pe om. Atunci când nu există dragoste, observația se poate să se facă și într-un mod plăcut, dar celălalt se împotrivește, pentru că simte elementul uman în comportamentul nostru. În timp ce dacă certarea se face cu durere și dragoste, celălalt se poate mâhni, dar în profunzime nu este rănit, deoarece simte dragostea. Cunosc un duhovnic care este destul de gras – firește că și structura lui fizică este astfel, dar se poate ca și el să nu fie destul de atent la mâncare – dar știți cât îl doare pentru aproapele, cât se interesează de cei îndureraţi? Are smerenie, pentru că spune că nu face asceză, dar totodată are și multă bunătate, și astfel mulți se odihnesc mai mult la el decât ia un duhovnic ascet.

Un duhovnic care nu este hotărât să meargă chiar și în iad pentru dragostea fiilor lui duhovnicești, nu este duhovnic.

PROLOG
PARTEA ÎNTÂI RĂZBOIUL GÂNDURILOR
CAPITOLUL 1 – Gândurile bune și gândurile rele
Puterea gândului bun
Cea mai mare boală: gândurile de-a stânga
Gândurile bune aduc sănătatea duhovnicească
Cel care are gânduri bune pe toate le vede bune

Gândurile omului sfinţit şi gândurile omului viclean
Gândurile omuluiarată starea lui duhovnicească
CAPITOLUL 2 – Gândurile de hulă
Care gânduri sunt de hulă
De unde provin gândurile de hulă
Dispreţuirea gândurilor de hulă
Când suntem vinovaţi pentru gândurile de hulă
CAPITOLUL 3 – Încrederea în gând
Încrederea în gând este începutul înşelării
Încrederea în gând creează probleme psihologice
Capriciile pornesc de la gând
Bolile din închipuire
Toate se depăşesc prin ascultare
CAPITOLUL 4 – Lupta împotriva gândurilor
Viaţa duhovnicească se întemeiază pe gând
Cultivarea gândurilor bune
Curăţia minţii şi a inimii
Să punem semne de întrebare gândurilor de bănuială
Vorbirea cu gândurile
Consimţirea cu gândul
PARTEA A DOUA DREPTATE ŞI NEDREPTATE
CAPITOLUL l-Primirea nedreptăţii
Aranjare corectă în faţa nedreptăţii
Bucuria ce vine din primirea nedreptăţii
Câştigul care vine din nedreptate
Depunere în cer
Sfânta făţărnicie
CAPITOLUL 2 – Îndreptăţirea alungă harul lui Dumnezeu
Îndreptăţirea împiedică sporirea duhovnicească
Îndreptăţirea se datorează egoismului
Cel care se îndreptăţeşte nu poate fi ajutat duhovniceşte
Dacă nu explici, te va îndreptăţi Dumnezeu
Cel ce se cercetează corect pe sine nu se îndreptăţeşte
Îndreptăţirea nu aduce odihnă

Să luăm greutatea asupra noastră
CAPITOLUL 3 – Dreptatea dumnezeiască şi cea omenească
Judecata cea dreaptă a lui Dumnezeu
Drepturile monahului le păstrează Hristos pentru cealaltă viaţă
Au făcut altă evanghelie
PARTEA A TREIA PĂCATUL ŞI POCĂINŢA
CAPITOLUL 1 – Păcatul îl chinuieşte pe om
Curăţia inimii
Eliberarea din întunericul păcatului
Greşelile intenţionate
Să facem binele din dragoste pentru Hristos
Ispitele în viaţa noastră
Păcătoşii au mult material pentru smerenie
CAPITOLUL 2 – Grija de conştiinţă
Să ne cercetăm conştiinţa
Conştiinţă acoperită
Conştiinţa greşită
Minciuna nu odihneşte
Conştiinţa corectă îl vesteşte corect pe om
CAPITOLUL 3 – Supravegherea şi cunoaşterea de sine
Cercetarea de sine
Experienţa din căderile noastre
Să-l localizăm şi să-i lovim pe duşman
Să ne oglindim pe noi înşine în ceilalţi
Cel ce se cunoaşte corect pe sine are smerenie
Să ne cunoaştem boala noastră
CAPITOLUL 4 – Simţirea păcătoşeniei îl mişcă pe Dumnezeu
Recunoaşterea greşelii noastre
Simţirea păcătoşeniei şi sporirea în nevoinţă
Să cerem cu smerenie mila lui Dumnezeu pentru îndreptarea noastră
Mâhnirea pentru greşelile noastre
Prihănire de sine şi nu deznădejde
Lucrare duhovnicească cu lupa

CAPITOLUL 5 – Pocăinţa are mare putere
„Venindu-şi în sine…” (Lc. 15, 17)
Lacrimile pocăinţei
Rucodelia care nu se termină niciodată
Schimbarea vieţii
„Şi păcatul meu înaintea mea este pururi” (Ps. 50, 5)
Pocăinţă de nevoie
Pocăinţa aduce mângâiere dumnezeiască
PARTEA A PATRA PUTERILE ÎNTUNERICULUI
CAPITOLUL 1 – Vrăjitoria
Vrăjitorii folosesc şi diferite lucruri sfinte
Cei care se ocupă cu vrăjitoria spun şi multe minciuni
Puterile diavoleşti şi vrăjitoreşti
Diavolul niciodată nu poate face binele
Când prind vrăjile
Cum se dezleagă vrăjile
Împreună-lucrarea vrăjitorilor cu diavolii
CAPITOLUL 2 – Despre îndrăciţi
Cu mândria luciferică omul se poate îndrăci
Îndrăciţii reacţionează la orice este sfânt
Nu daţi importanţă cuvintelor îndrăciţilor
Ajutor pentru cei îndrăciţi
Despre exorcisme
Îndrăciţii suferă mucenicie
CAPITOLUL 3 – Înfricoşătoarea înşelare
Nevoinţă şi înşelare
Atenţie la imaginaţie
Diavolul se arată ca înger de lumină
Visele sunt înşelătoare
Atenţie la vedenii
Trăsăturile celui înşelat
Înşelare şi nebunie
Atenţie la cel înşelaţi
„Harismele” ieftine ale celor înşelaţi

Îndreptarea celui înşelat
CAPITOLUL 4 – „Rătăcind pe alţii şi rătăciţi fiind ei înşişi” (2 Tim, 3, 13)
Despre înşelarea penticostalilor
Despre Anastenaria (Sărbătoare în timpul căreia se dansează pe cărbuni încinşi.)
Metempsihoză
Despre asceza hinduiştilor
Hinduismul a făcut mare vătămare
Înşelarea oamenilor
Întoarcere la Ortodoxie
PARTEA A CINCEA PUTEREA MĂRTURISIRII
CAPITOLUL 1 – Nevoia de povăţuitor duhovnicesc
Prin mărturisire omul se eliberează
Dumnezeu vrea ca omul să se îndrepte prin om
În viaţa duhovniceascăeste nevoie de povăţuitor duhovnicesc
Trimiteţi-i pe oameni la duhovnic
Duhovnicul de aproape
Duhovnicul în familie
Schimbarea duhovnicului
CAPITOLUL 2 – Despre spovedania corectă
Să ne legăm rănile
Nevoia de mărturisire
Mărturisirea corectă
Circumstanţele atenuante în spovedania noastră se fac agravante pentru conştiinţă
După spovedanie
Încrederea în duhovnic
Legătura corectă cu duhovnicul
CAPITOLUL 3 – Medicul duhovnicesc al sufletului
Este trebuinţă de duhovnici buni
Discernământul şi experienţa duhovnicului
Duhovnicul rânduieşte cât de des se împărtăşeşte credinciosul
Folosirea epitimiilor

Rugăciunea de iertare
CAPITOLUL 4 – Lucrarea duhovnicului în suflete
Mânuirea sufletului cere delicateţe
Să nu-l odihnim pe aproapele în patimile lui
Înfruntarea cazurilor de deznădejde
Asprime faţă de cei obraznici, îngăduinţă faţă de cei mărinimoşi
Bunătatea îl vatămă pe cel nepocăit
Respect faţă de libertatea aproapelui
Dragostea duhovnicului faţă de cel ce se spovedeşte